

ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି

ଶ୍ରୀ ବିନୟକେଶରୀ ବର୍ମା, ଏମ୍. ଏ., ବି. ଇଡି.

Digitized by srujanika@gmail.com

ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି

ଲେଖକ
ଶ୍ରୀ ବିନୟକେଶରୀ ବର୍ମା

ପ୍ରକାଶକ :

ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟମଳେଶ୍ଵରୀ ବର୍ମା

ମଉଦା, କଟକ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ :

ଜୁନ୍, ୧୯୭୯

ମୁଦ୍ରଣ :

ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରେସ

ରଞ୍ଜନପୁର, କଟକ-୧

ମୂଲ୍ୟ ଟ ୨-୦୦

ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ‘କଳିଙ୍ଗ’ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିମତ

ଅସମ୍ଭବ ଭାବନାର ଲଘୁଚପଳତା ରମ୍ୟରଚନା ନୁହେଁ । ଶୁଷ୍କ ରସହୀନ ତଥ୍ୟର ଗୁରୁ ଗନ୍ତୀର ସମାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ରମ୍ୟରଚନା ପାଇଁ ଯେପରି ମାନସିକ ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ସେହିପରି ପ୍ରୟୋଜନ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ମନନ, ଚିନ୍ତନ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ । ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟର ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ରମ୍ୟରଚନା ଯେପରି ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ । ଆକାଶ, ସ୍ଥିତଭେନ୍ସନ, ପୋ, ଲମ୍ବ, ଆଡ଼ସନ୍, ସ୍ଥିଲ ଓ ଥୁରେ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ତାହାର ବହୁ ଉଦାହରଣ ମିଳିବ । କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଉପୋଦ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏ ଅଭାବଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ । ଶ୍ରୀମାନ୍ ବିନ୍ଦୁମଳେଶ୍ୱରୀ ବର୍ମାଙ୍କର ଏହି କେତେଗୋଟି ରମ୍ୟରଚନା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ କେତେକାଂଶରେ ସେଇ ଦୈନିକ ମୋଚନ କରିବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ସନ୍ଧିବିଷ୍ଣୁ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଭାବନାଦ୍ୟୋତକ, ରଞ୍ଜନୋତ୍ତମ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟୋପ-ଯୋଗୀ । ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପକଳନଟି ପାଠକସମାଜରେ ଅଭିନନ୍ଦିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରେ ।

ଶିବାନା

କଟକ

୭ ଜୁନ୍ ୧୯୭୯

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି

ଉପହାର

ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ.....

ଲେଖକ

ସୂଚୀ

୧ । ଗଜପତି ଗଙ୍ଗୋଶ୍ୱରଙ୍କ ସଫେଇ	୧
୨ । ରାଜକୁମାରୀ ଉଷାର ଅଭ୍ୟାସ	୮
୩ । ଆମ ଭାଷାର 'ଧର୍ମସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ'ରୁ କିଛି	୧୩
୪ । ଉଞ୍ଜିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲବଣ୍ୟବତୀର ପତ୍ର	୨୩
୫ । କାବେରୀ-ନେତ୍ରମଣିଙ୍କ କଳି	୩୦
୬ । ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ବିଶ୍ୱକୁ ନେହେରୁଙ୍କ ଅବଦାନ	୩୯
୭ । ଏସିଆର ନେତୃତ୍ୱ	୪୭
୮ । ସୁ ଦ୍ରାଗନ୍ତ ବିଷୟରେ ପଦ୍ୟ	୫୫
୯ । ନୂତନ ଭାରତ ଓ ନେହେରୁ	୬୧
୧୦ । ସିଂହାବଲୋକନ	୬୭
୧୧ । ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟ	୮୭
୧୨ । ଦୁଇଟି ନାଟ	୯୮
୧୩ । କବିବର ରାଧାନାଥ	... ୧୦୫

ଗଜପତି ଗବେଷ୍ଟରଙ୍କ ସଂପର୍କ

ମୋ'ର ନାମ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର । ଏ ନାମଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ
ଆପଣମାନେ ନାସାକୁଞ୍ଚନ କରିବେଣି । ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟସାର ନିନ୍ଦାର
ପାତ୍ର । ମୋ ଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କୁଆଡ଼େ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି
ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି । ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସିଂହାସନକୁ ଅପବିତ୍ର
କରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି । ମୁଁ ପାପୀ,
ଅଧର୍ମୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ—ସବୁ କିଛି । ମୋର ବିବାହତା ପତ୍ନୀମୁଖରେ
ମୋତେ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଛି—

“ହେ ବିଧାତା ! ମର୍ତ୍ତ୍ୟ-ଧାମେ ଜନ୍ମ ପୁଣି
ଲଭନ୍ତି ଏଡ଼େ ପାଷଣ୍ଡ
ଧର୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି ଏ ପୁଣି ଧରନ୍ତି
ଭ୍ରମଣ୍ଡଳେ ରାଜଦଣ୍ଡ !”

ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଶ୍ରୟ ଦେବତା, ସ୍ଵାମୀ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ନାଶ୍ଟର ଗତି-
ମୁକ୍ତିଦାତା । ସାବିତ୍ରୀ-ସତ୍ୟବାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଏ ଦେଶରେ କାହାକୁ
ଅଜଣା ନାହିଁ । ଇଏ ସେହି ପବିତ୍ର ଭୂମି । ସେହି ଦେଶର ନାଶ୍ଟ
ତା'ର ସ୍ଵାମୀକୁ ଡରସ୍କାର କରିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ଵାମୀ
ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ 'କଟାର' ଚଳାଇଛି । ମୋ ନାଁରେ ନାନା ଜନ୍ମନ୍ୟ

କଥା କୁହାଯାଇଛି । ମୋର ଅଳଅଳୀ ହିଅ... । ନା ନା, ସେ କଥା କହି ପାରିବନି । କେଉଁ ବାପ ଏହା ଭୁଣ୍ଡରେ ଧରିବ ?

ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେଦିନ ଧରି ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଏତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହାର ସୀମା ନାହିଁ । ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରି ଘରେ ଘରେ କବିତା ବୋଲୁଯାଉଛି ।

ମୁଁ ବିଶାଳ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତାପଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲି । ମୋ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁର ହୃଦୟ କମ୍ପି ହେଉଥିଲା । ବାହୁବଳରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲି । ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ପଛଦୁଆ ଦେଇନି । ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଜପତିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କୌଣସି ଶୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ନ ଥିଲି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ । ମୋ ପରି ଯୋଦ୍ଧା ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତରେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ । ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମୁଁ କେବେହେଲେ ଅବହେଳା କରିନି ।

ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ନିନ୍ଦାଗାନ କରାଯାଇଛି । ମୋର ଶତ୍ରୁ, ରାଜ୍ୟଜୟ, ଦେଶଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଦି ବିଷୟରେ କେହି ଆଲୋଚନା କରୁ ନାହାନ୍ତି ବା ପଦେ ପ୍ରଶଂସା ବାଣୀ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି ।

ଏ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ଫିଟାଇ କହୁଛି । ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟେୟ ଧରି ଶୁଣନ୍ତୁ । ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଡ଼ କବି ଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି । ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି । ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ସେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।
କାବ୍ୟଟିର ନାମ ‘ପାବଣୀ’ । ପାବଣୀ ମୋର ଥିଏ ଏକ କୌଶଲ୍ୟା
ମୋର କନ୍ୟା ଥିଲା ବୋଲି କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ମୁଁ
କୁଆଡ଼େ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଅତି ଆଦର କରୁଥିଲି । ବାପ ଝିଅକୁ ଆଦର
ଓ ସ୍ନେହ କରିବା କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ ।

ମୁଁ ରହସୁର ଅବସ୍ଥାରେ କଲି । ମୁଁ ଗର । ଯୁଦ୍ଧ ମୋର
ଧର୍ମ । ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ମୁଁ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛି ।
ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଝିଅ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ରଣାଙ୍ଗନକୁ
ସାଙ୍ଗରେ ନେଲି । ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ,
ତେବେ ବି ମୋର ଭୁଲ କିଛି ଅଛି କି ?

ଏତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ କବିଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ-ଜ୍ଞାନପୋକ
ଦଂଶନ କଲି । ସେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ
ଇଂରେଜୀ କବି ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କ ‘ହାମଲେଟ୍’ ନାଟକ ପଢ଼ିଥିଲେ ।
ବିଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ଏସ୍କାଇଲସ୍‌ଙ୍କର ‘ଆଗ୍ନେନନ’ ନାଟକ
ପାଖରେ ଥୋଇଥିଲେ ବୋଧେ । ରାଧାନାଥବାବୁ ପୁସ୍ତକାଳୟକୁ
ତଳ ତଳ କରି ପଢ଼ୁଥିଲେ ।

ଏଠାରେ ଆଗ୍ନେନନ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୂଚକ ଦିଏ ।
ବିଖ୍ୟାତ ଗ୍ରୀକ୍ କବି ହୋମରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଟ୍ରୟସୁଦ୍ଧ କଥା
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ । ରାଜା ଆଗ୍ନେନନ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ-
ବାହିନୀ ସହ ଜଳପଥରେ ଟ୍ରୟ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି ।
ହଠାତ୍ ଝଡ଼ବାଜ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲା । ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଗଣନା କରି
କହିଲେ—ଡାଏନା ଦେବୀ ଅସନ୍ନସ୍ତୁ ହେବାରୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ
ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

“ଏହାର ଉପାୟ ?” ରଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟେନନ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ।

“ରଜକନ୍ୟାର ବଳି ପ୍ରଦାନରେ ଦେବୀ କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ।” ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଦ୍ଵାତ ଯୋଡ଼ି ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁମୁରେ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ସାଗରଗର୍ଭରେ ରଜକନ୍ୟା ମିଳିବ କେଉଁଠି ? ଶେଷରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ରଜଜେମାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ରାଣୀ କ୍ଳାନ୍ତଚେତନେଷ୍ଠା ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅତିଶୟ ବିଚଣ୍ଡି ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଦୃଷ୍ଟି ଜାତ ହେଲା । ପିତା ହୋଇ ଯେ ସ୍ଵ-କନ୍ୟାକୁ ବଧ କରି ପାରିଲା ସେ କି ପତି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ? ରାଣୀ ଉପପତି ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଉପପତି ଦ୍ଵାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟେନନଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଇଲେ ।

ହାମଲେଟ ନାଟକରେ ତଦ୍ରୂପ ରାଣୀ ଗାର୍ଟରୁଡ଼ ଦେବର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସ୍ଵାମୀହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦୁଇ ମହାକବିଙ୍କ ରଚିତ ଦୁଇ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ଅଭିନବ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ଚନ୍ଦ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗ୍ରୀକ୍ କବି ସୋଫୋକ୍ଲିସ୍‌ଙ୍କ ‘ଇଡିପସ୍’ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ କବିଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ।

‘ଇଡିପସ୍’ କାବ୍ୟରେ ମାତାପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବୈଧ ପାପ-ପ୍ରଣୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅପଂସ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ‘ଇଡ଼ପସ୍’ କାବ୍ୟର ମାତାପୁତ୍ରର ଅବୈଧ ପ୍ରେମକୁ ପିତା ଓ କନ୍ୟାର ପ୍ରେମରୂପେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇ ମୋ ଠାରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା । ଆଗମେନନଙ୍କ କନ୍ୟାବଧ ଘଟଣା ଅବଲମ୍ବନରେ ମୋତେ କନ୍ୟାବଧ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ କରାଇଲେ । ଶେଷରେ ରାଣୀ କ୍ଲାଉଟେମେନେଷ୍ଟ୍ରା ରଜା ଆଗମେନନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇବା ପରି ରାଣୀ ପାବଣୀ ମୋ ଗଳାରେ କଟାର ଚଳାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦିଆଗଲା ।

ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କେଉଁଠି ? ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏପରି ଅବିଚାର କରି ମୋତେ ଜନସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ କରାଇଲେ, ତାହା ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି । ଉତ୍କଳ ରାଜବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲେପି ସେ କି ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେନା । ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଯଦି ଉତ୍କଳର ପବିତ୍ର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତିନି ।

ସୁଦୂର ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଗୁପ୍ତା ମାରିବା ପାଇଁ କେତେକ କମ୍ପଦନ୍ତୀକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ।

ଇଡ଼ପସ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା କୌଶଲ୍ୟା-ଗଙ୍ଗ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସହ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ରୂପେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି । ରଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ଵର କନ୍ୟାସହ ପାପପ୍ରଣୟରେ ମଗ୍ନ ରହି ପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ବିରାଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ମନରତ୍ନା କମ୍ପଦନ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।

ଏଭଳି ଅସାର କମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କି ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଛି ? ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁ ନ ଥିବ । କାରଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବଦମୂଳ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଦାରଗୌରୀ ପୀଠ ଦେଖିଥିବେ । ଆଜି ବି ପଣ୍ଡା ଦର୍ଶକକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି—ଏଇଠି ଗୌରୀ ଲୁଚିଥିଲା—ଏଇଠି ବ୍ୟାଘ୍ର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଇତ୍ୟାଦି— ଇତ୍ୟାଦି ।

ଗ୍ରୀକ୍ କବି ଓଡ଼ିଡ଼ଙ୍କର ନାୟିକା ଗୌରୀ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ଏତେ ଲଳାଶେଳା କରିଗଲା—ଏହା କେବଳ ରାଧାନାଥ ଲେଖନୀର ବିଚିତ୍ରତା । ଗ୍ରୀକ୍ ନାୟିକା ଓଡ଼ିଶା ଦେବପୀଠରେ ଆସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସିଛି । ପଣ୍ଡିତ ମାଳକଣ୍ଠ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯଥାର୍ଥରେ ଗାଇଛନ୍ତି—

“କବିଙ୍କ କେଦାରଗଉରୀ ଆସି ଯବନ ଦେଶୁ
ନାଚିଯିବ ଥରେ ସ୍ୱପନେ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ବଶୁ ।”

ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୃଥ୍ୱୀଶ୍ରୀପତି । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପୁରାଣପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ଭୁ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପୁରାଣରୁ ଜଣାଯାଏ । ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି, ତାହା ପୁରାଣରେ ଅଛି ?

ତାହା ଅଛି ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣରେ । ଆପୋଲୋ ଓ ଡାୟାନାଙ୍କ ଧ୍ୱେମକାହାଣୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଧାନାଥ ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ କାବ୍ୟ

ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ମାଳକଣ୍ଠ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଚନ୍ଦ୍ରହାସେ ବାଳା ଆସିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୁନ୍ଦରୀ
ଯବନାମା କବି ନାୟିକା ନାଟିତକ ଆଚର ।”

ସେହିପରି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଯଯାତି ଉତ୍କଳର ବର ଯଯାତି
ନୁହଁନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନନ୍ଦକେଶରୀ ଉତ୍କଳର ରାଜଜେମା ନୁହଁନ୍ତି ।

“ସୁବର୍ଣ୍ଣଦୁହିତା ବରିବେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗ ରାଜନ
କେରଳ ମନ୍ଦଳେ ଉତ୍କଳ ଭେରୀ ଶୁଭବ ଘୃଣ ।
ଘର ଗୁଡ଼ି କମ୍ପା ଯିବେ ସେ ବରବାଳା ନନ୍ଦକା
ସହକାର ପ୍ରାମ ଗହଳେ ଭେଦ ଶୀତ ଚନ୍ଦ୍ରକା ।”

ମାଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି
ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି । ଯଯାତି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବା କେଦାର-ଗୌରୀ କେହି
ଉତ୍କଳୀୟ ଚରିତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି । ସେହିପରି ‘ପାଦଫଳ’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ
ଗଙ୍ଗୋତ୍ସବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଗଙ୍ଗୋତ୍ସବ ହୋଇ ନ
ପାରେ ।

ମୁଁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଥିଲି । ମୋ ନାମରେ ଏପରି
ଅବାସ୍ତବ ଓ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଇ ମୋତେ ବଦନାମ
କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳର ପବିତ୍ର ରାଜବଂଶକୁ ଯେପରି
କଳଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି, ତାହା କେତେଦୂର ସ୍ମୃତଶୀୟ ଆପଣମାନେ
ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ମୋର କବିବରଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା
ନାହିଁ । ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦୋଷ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷମା
ମାଗି ନେଉଛି ।

ରାଜକୁମାରୀ ଉଷାର ଅଭିଯୋଗ

ଜନସମାଜରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣତଣ୍ଡୀ, ପିଶାଚୀ ଏବଂ ଅଲକ୍ଷଣୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଆସିଛି । ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ପାଇଁ କାହାର ହୃଦୟରେ ଟିକେ ମମତା ନାହିଁ । ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶତ ଶତ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି । ‘ଶତ ନୃପସୂନ୍ତ୍ର’ ମୋର ପାଇଁ ମଣାଣିଭୂମିରେ ଚିର ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି । ତଥାପି ମୋର ନାରାୟଣଦୟା ତରଳନି । ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ମୋତେ ଦୌଡ଼ରେ ହରାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପତିପଦରେ ବରଣ କରିବି; କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଦୌଡ଼ରେ ପରାସ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ହେବ ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ।

କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ—

“ବିଷମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ମନାସିଲୁ ଯୁଦ୍ଧଭାସାର ।
ଗତିବେଗେ ତାକୁ ଯେ ଜଣିବ ହେବ ପତି ସେ ତାର ।”

ଶତ ଶତ ରାଜକୁମାର ମୋ ସହ ଦୌଡ଼ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ—

‘କେତେ ଯୁବା ଆସି ଅକାରଣେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଏ ଦେଶେ ।’
ମୋତେ ଏହିପରି ଘାତୁକାରୂପେ କବିବର ଚିନ୍ତଣ କରିଛନ୍ତି ।

ମୋତେ ଯେପରି ଭାବରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି-
ଅଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ବିଷାଦର ବିଷୟ । ଆପଣମାନେ
ଦଶମସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରୁ ମୋ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ । ମୁଁ ଥିଲି
ବାଣାସୁରର କନ୍ୟା ।

“ଶୁଣ ରାଜନ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା । ଉଷା ନାମରେ ତା ଦୁହିତା ॥
ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପରାଶି । କି ଅବା କହିବା ପ୍ରଶଂସି ॥”

ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦଶମସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତର ଉପରେକ୍ତ ପଦ ପ୍ରତି
ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି । ମୁଁ ଥିଲି ଅନନ୍ୟସୁନ୍ଦରୀ ।
ମୋର ଜନ୍ମ ହାପର ଯୁଗରେ । ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
ଯଦୁବଂଶ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲଭ କରିଥିଲେ । ସେହି ଯଦୁବଂଶଜ
ଅନରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ମୁଁ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ପରେ
ତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ମୋର ଜୀବନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି । ମୁଁ ତାଙ୍କର
ପାଦ ପ୍ରସାଳନ କରି, ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ଓ ଧୂପଘାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି
ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲି ।

ଉଷା ପୂଜିଲୁ ବୀରପାଦ । ଗୁଡ଼ିଲୁ ମନର ବିଷାଦ ॥
ସୁନ୍ଦର ବର ଦେଖି ହସି । ରସିଲୁ ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱାସି ॥
ଏବଂ ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଘାପେ । ଆସନ ଭୋଜନ ସମୀପେ ॥
ଏକ ବସନ ଦେଖି ଦେହେ । ସେବ ସୁବାକ୍ୟ ମନ ମୋହେ ॥
(ଦଶମସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ)

ମୁଁ ଥିଲି ପ୍ରେମଶୀଳା । ପ୍ରେମବଳରେ ଅନରୁଦ୍ଧଙ୍କ ମନ ଜୟ
କରିଥିଲି । ମୋର ହୃଦୟ କେବେ ପାଷାଣ ହୋଇ ନ ପାରେ ।
ଶତ ପୁରୁଷର ସଦ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୋ ଚରୁକୁ ରଞ୍ଜିତ କରି ରାଧାନାଥ

ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କାଳିମା ବୋଲିଲେ, ତାହା ମୁଁ ବୁଝି ପାରେନା ।

କବିବର ଗ୍ରୀକ ପୁରାଣ ‘ଓଡ଼ିଡ଼’ର ନାୟିକା ଆଟଲଣ୍ଡା ଚରିତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ । ସେହି ଆଟଲଣ୍ଡା ଚରିତ୍ରକୁ ମୋ ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ । ମୋତେ ଆଟଲଣ୍ଡାର ଭୂମିକାରେ ଠିଆ କରାଇ ଦିଆଗଲା । ପୁଣି ମୋତେ ଓଡ଼ିଆଣୀର ବେଶ କରାଇ ନୁରୁନଗରୀ ରାଜକନ୍ୟା ରୂପେ ଚିତ୍ର କରାଗଲା । ବାଲେଶ୍ଵରର ନୁରୁପୁର ଗ୍ରାମ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ବଳରେ ନୁରୁ ନଗରୀରେ ପରିଣତ ହେଲା । ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦୁକୁଳପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେହି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୁମାରୀ ହୋଇ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ।

କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଉଠୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ କଣ ଏପରି ହୃଦୟହୀନା ଏବଂ ରାକ୍ଷସୀ ହୋଇପାରେ ? ବିଶ୍ଵ-ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଏହା କଣ ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ?

କେତେକ ଏହାକୁ ପୁରୁଷର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରୀର ଖାସ୍ତା ଓଡ଼ିଷିୟା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରି ପାରନ୍ତି । ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ବାସ ଦେଇଛି, ନନ୍ଦିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, କୌଶଲ୍ୟା ଜୀବନ୍ତସମାଧି ଲଭିଛି, ସେହି ପୁରୁଷ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଷାର ଓଡ଼ିଷିୟା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର (ଯଥା— ଗଙ୍ଗେଶ୍ଵର, ଚୈତ୍ରଗଙ୍ଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟ) ମାନସପିତା କିଏ ? ଏ ଦେଶର ପୁରୁଷ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହେବାର କୁହାଯି ଦେଖାଯାଇଛି କି ? ବରଂ ଏ ଦେଶର କବି ଗାଉଛନ୍ତି—

“ଦେହ ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍ ।”

ଯଦି ଧରି ନିଆଯାଏ ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋର ସୃଷ୍ଟି, ତେବେ ଜୟନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ।

“ହରାଇ ନ ହେଲା ଜୟନ୍ତର ମନେ ଯେଉଁ ହରଷ ।
ହାରି ଶତରୁଣେ ତହୁଁ ହୁସ୍ତ ହେଲା ଉଷା ମାନସ ॥”

ଉପରେକ୍ତ ପଦ ପାଠ କଲବେଳେ ମୋର ଯେ ପୁରୁଷ ଜାତିର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ, ଏକଥା କିଏ ବିଶ୍ଵାସ କରିବ ? ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଦ୍ରୁଥମ ଦର୍ଶନରେ ତା’ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତା ପାଇଁ ନିଜେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼େ—

“ଏ ମଲେ ଏହାର ସଙ୍ଗେ ହେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅନ୍ତର,
ଯାହା ଥିବ ଏହା ଭାଗ୍ୟ ସେହି ଭାଗ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୋହର ।”

ସେହି ନାରୀ କିପରି ଶତ ଶତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ ? ଏଠାରେ ଅସଙ୍ଗତି ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ବିଜ୍ଞ ପାଠକମାନେ ବିଚାର କରିବେ । ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଆପଲ୍ କୁ ରାଧାନାଥ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମରେ ପରିଣତ କରି ମୋର ଗତିପଥରେ ଜୟନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ନିଷେପ କରାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଲେଭସକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପଦ୍ମ ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଲି । ମୁଁ ରାଜାଘର ଝିଅ ଥିଲି । ରାଜାଝିଅ ଏଭଳି ସୁନାରକୁଣୀ ହେବ କାହିଁକି ? ପୁନଶ୍ଚ ଜୟନ୍ତ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପଦ୍ମ ନିଷେପ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ସାଉଁଟିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୁଡ଼ି କିପରି ନ ହେଲା, ଏଥିରେ କେତେ ଦୁର ବାସ୍ତବତା ରହିଛି, ତାହା ବିଚାର କରିବା କଥା ।

ସଙ୍ଗେରେ ମୋତେ ବିଷ କନ୍ୟା ରୂପେ ଅଭିହିତ
କରାଯାଇଛି, ବିବାହ ପରେ ଜୟନ୍ତ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ
ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କବିବର ନିଜ ପରିବାରରେ
ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ମୋ ଠାରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ମୋତେ
ବିଷକନ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କର
ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ୧୮୮୮ ସାଲରେ ବିବାହସମ୍ବନ୍ଧରେ ଝାଡ଼ାଲୋଗରେ
ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ! ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଏଠାରେ ରୂପ ଦିଆଯାଇଅଛି ।
ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କେଉଁଠି, ବିଜ୍ଞ ପାଠକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ।

ମୁଁ ଥିଲି ମାନବ । ରକ୍ତମାଂସର ଶରୀର ଧରି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧରେ
ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି । କିନ୍ତୁ କବିବରଙ୍କ ନାୟିକା ଉଷା କଦାପି ମାନବ
ହୋଇ ନ ପାରେ । ତାହାର ଚରିତ୍ର ଅବାସ୍ତବ । ସେଥିରେ
ମାନବକତାର ବିକାଶ ନାହିଁ; ବାସ୍ତବତାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ । ସେ
ଦେଖା ହୋଇ ନ ପାରେ; ତା'ଠାରେ ଦେବତାର ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଥିଲି ପ୍ରେମଶୀଳା । ପ୍ରେମପାଶରେ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦନ
କରିଥିଲି । ମୋର ପ୍ରେମପସରରୁ ପ୍ରେମରସ ପାନ କରି ଅନିରୁଦ୍ଧ
ଶାନ୍ତିର ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଷା ଏକ ପାଷାଣୀ,
ଏକ ଶୁଷ୍କନଦୀ, ଯେଉଁଠି ଜଳର ଲେଶ ନାହିଁ; କେବଳ ମରାଚକା ।
ସେହି ମରାଚକା ପଛରେ ଧାଇଁ ‘ଶତ ନୃପୟୁରୁ’ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

ଏବେ ବିଜ୍ଞ ପାଠକସମାଜ ନିକଟରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଉପ-
ସ୍ଥାପିତ କରୁଛି । କବିବର କାହିଁକି ମୋତେ ଏପରି ବିଷକନ୍ୟା ଏବଂ
ପାଷାଣୀ ରୂପେ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ।

କଥାଟିର ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଫଳନ । ତେବେ
କ'ଣ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉଷା ଓଡ଼ିଆ ନାରାୟଣମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ?

ଆମ ଭାଷାର “ଧର୍ମସାହିତ୍ୟ ସୁଗ”ରୁ କିଛି

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ମନୋଭାବ ନ ଥିବାରୁ ଧାର୍ମିକ ଐତିହାସ ଲେଖାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ । ତେଣୁ କେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟର ଫୁଟୁଣ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେତେ କବି ବଣମଞ୍ଜି ପରି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଇଥିବେ, ତାହା କିଏ କହିବ ? ଆମର ଆଦିକବି କେଉଁ ପଞ୍ଜିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଉଳି ଯାଇଥିବେ, ତାହା ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ।

ତଥାପି ବହୁ ଆଧୁନିକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ରୁ, ସାହିତ୍ୟପିପାସୁ ସେହି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରି କିଛି ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତପ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ବହୁ ଗବେଷଣା ଫଳରେ ‘ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା’କୁ ଆଦିମତମ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କରୁଣାକର ବାବୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ବଙ୍ଗଳାର ଆଦିମତମ ରଚନା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାକୁ ତିନୋଟି ଭାଷାର ଆଦିମତମ ରଚନା ବୋଲି ଦାବି କରାଗଲାଣି । କେଉଁଟି ସତ୍ୟ, ତାହା ଜାଣିବା ସହଜଯାଏ ନୁହେଁ ।

ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ମୈଥିଳୀ ଭାଷାର ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ୮୪ ଜଣ ଆରୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହୋଇଥିବାରୁ, ସମସ୍ତ ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାଭାଷୀ ହୋଇଥିବେ, ଏହା ଭାବିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ । ତେବେ ସେହି ୮୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କେହି ନ ଥିବେ, ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ଏଣୁ ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଆ ଆରୁର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ଦାବି କରାଯିବାର ସମୀଚୀନତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରୂପାୟନ ହେବାରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏହା ଅନସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାବଳୀକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ଅପଳାପ ହେବ ନାହିଁ ।

ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।-ସେତେବେଳେ ଦେଶସାରା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ନ ଯାଇ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଧର୍ମପ୍ରଚାର କରିବା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରୁ ଚଳି ଆସିଥିଲା । ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନ କରି ସବସାଧାରଣ ବୁଝି ପାରିବା ଭଳି ପାଲିଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ଧର୍ମସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ

ଏହି ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଗ୍ରନ୍ଥ “ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ” ଯୁଗର ମୂଳଭୂତି ପକାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଧର୍ମ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପାରିଛି ।

ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପୁନଶ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରେୟ କରି ଘର୍ଷ ଦିନ ଧରି ବହୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, କୃଷ୍ଣ, ଚଣ୍ଡୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଲା । ତେଣୁ ଏହି ୭୦୦ ବର୍ଷର କାଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ “ଧର୍ମସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ” ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।

ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାର ରଚନା ପରେ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ରଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୀସୁବେଦ ଓ କଳସା ଚଉତିଶା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବିଳାସ ମହାନ୍ତି କଳସା ଚଉତିଶାକୁ ସାରଳା-ପୂର୍ବ ଯୁଗର ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କଳସା ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା ବହାଦାସ ୧୪ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଲୋକ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଡ. ଆର୍ତ୍ତବିଳାସ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରୀକୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କଳସା ଚଉତିଶାର ପ୍ରାଚୀନତା ଉପରେ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇ ଏହାକୁ ସାରଳା-ପର ଯୁଗର ଲେଖା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରଳା-ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଚଉତିଶା ଲେଖାଯାଉଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା କିପରି ? ସେ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଚଉତିଶା ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ପଡ଼ନ୍ତା । ନିଜେ ସାରଳା ଦାସ ବି ଚଉତିଶା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଥାନ୍ତେ । ସେ ଯାହା ହେଉ କଳସା ଚଉତିଶା ଯେ ଏକ ସାର୍ଥକ ସୂକ୍ତି, ଏଥିରେ ଭିନ୍ନମତ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଶିବପାଦୀଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

ସୀସୁବେଦ ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଯୁଗର ବୋଲି କେହି କେହି ସମାଲୋଚକ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସୀସୁବେଦ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ପାରି ନ ଥିବାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ।

ମହାରଥୀ ସାରଳା ଦାସ

ଧର୍ମସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାନ ରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୂତ-କର୍ମୀ ସାରଳା ଦାସ । ସେ ଆଜି ମହାକବି ରୂପେ ସୁପରିଚିତ ଏବଂ ଯୁଗସ୍ୱସ୍ଥାର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟକୁ ‘ସାରଳା ଯୁଗ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେହି ଦୁର୍ଗପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ମହାନ ସାଧକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତ୍ରୁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭୂମିମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ । ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରାଯାଇ ନ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ

ସାରଳା ଦାସ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁବାଦକ ନ ଥିଲେ । ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଭାବଧାରା ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ସେ ଏହାକୁ ଏପରି ନିଜସ୍ୱ କରି ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସତେ ଯେପରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ କେଉଁଠି ଘଟି ଯାଇଥିଲା । ସାରଳା ମହାଭାରତର ଭ୍ରମସେନ ଉତ୍କଳର କୌଣସି ଏକ ଗୁଣ୍ଡା ସେନାପତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍କଳର ଏକ ମହାନ ଧର୍ମପରାୟଣ ନରପତି, ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍କଳର ଜଣେ ଅତ୍ୟୁତକର୍ମୀ ଗାର ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ ଦୁର୍ଭରଷ ଗଜପତି ପରି ପ୍ରଜାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ନତନୟା, ଗିରିକାନନ, ଦେଉଳି, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଯେପରି ମହାଭାରତ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେହି ବିଷୟାତ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ସେ ଏହି ଉତ୍କଳଭୂମିରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ । ତାହାହିଁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମୌଳିକତା ।

ନାଗାଚରନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତଣ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସାରଳା ତାସ ବାସ୍ତବବାଦୀ । ବ୍ୟାସଦେବ ଅତିମାନବିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାରଳାଦାସ ମାନବିକତା ଓ ବାସ୍ତବବାଦର ଚିନ୍ତଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ କୁଳବଧୁ ରୂପେ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଭ୍ରାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଠାରେ ନାଗାସୁଲଭ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ।

ସାରଳା ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର

ଉତ୍କଳର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ ମିଳିଥାଏ ।

ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଜାତି ଥିଲେ । ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମହାପ୍ରତାପଶାଳୀ ଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ଓ ରାଜ୍ୟଜୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିତିଦିନିଆ କଥା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକଙ୍କ ବୀରତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କେବଳ ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବମାନଙ୍କ ନାମ ସନ୍ଧି ବେଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକଙ୍କ ଯାଗାରେ ପାଣ୍ଡବସେନା ଓ କୌରବ-ସେନାଙ୍କ ନାମ ରଖାଯାଇଛି । ଏଣୁ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ-ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି ।

ସାମାଜିକ ଗୁଳିଚଳନ

ସେହିପରି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଗୁଳିଚଳନ ହାବଭାବ ସବୁ ମହାଭାରତରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି । ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ସାରଳା ଦାସ ନିଜେ ଦେବୀ ଉପାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଶାକ୍ତପୂଜା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । “ମା’ ସାରଳା”ଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରୁ-ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ଏବଂ ମା’ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସେବକ ରୂପେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ନିଜର ନାମକୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ପରିଡ଼ାରୁ ସାରଳା ଦାସ ରଖିଥିଲେ ।

ସମାଜସଂସ୍କାର ଓ ରୁଚି ପରିତ୍ୟାଗ

ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ସମାଜସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବଳ ଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ

ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ପୁରୁଣା ଲେଖାଗଲେ, ତାହା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ବଢ଼ିମୂଳ ଧାରଣା ଥିଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା ନାହିଁ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି କେତେ ଜଟିଳ ଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ । ପୁନଶ୍ଚ ସାରଳା ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଥିଲେ । ଏକ ଶୂଦ୍ର ପିଲା ମହାଭାରତକୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ବେଳେ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ଥିବ ? ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର କୋପାନଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସେ ଯେ କିପରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଖଣ୍ଡର ବିରାଟ ମହାଭାରତ ରଚନା କରି ସମାଜରେ ଆଦୃତ କରାଇ ପାରିଲେ, ତାହା କଳ୍ପନା କରି ହେଉନାହିଁ । ଜଣେ ଅଭୂତକର୍ମୀ ବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆଉ କାହାର ପକ୍ଷେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସାରଳା ଦାସ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ଅଭୂତକର୍ମୀ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ।

ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ବିଭବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ

ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଅଶେଷ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉନ୍ନତ ଲୋକତରଫ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛି, ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର । ଏଥିରେ ଅସଂଯତ ଅଶ୍ଳୀଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ । ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ଆଦରସର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଶ୍ଳୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନା ।

ଆଦରସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦ୍ଵିଧାମତ ନାହିଁ !

ସୁନଶ୍ରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ପିଣ୍ଡବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଶରୀରଭେଦ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଥିବାର ଜଣାଯାଏ । “ଇଂଳା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୀସୁମୁଣା” ଆଦି ନାଡ଼ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । “ଜଗନ୍ନାଥ”ଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଶୂନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯୋଗବାଦ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ କଲମ ମାରବ ରହିନାହିଁ । ଏଣୁ ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ରଚନା

ସାରଳା ମହାଭାରତ ଦାଣ୍ଡୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ଏ ବୃତ୍ତରେ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସମାନ ହେବାର କୌଣସି ଧରାବରା ନିୟମ ନାହିଁ । କେବଳ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମେଳ ହୋଇଥାଏ ।

“ସାରଳା ମହାଭାରତ”ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଭାଷା । ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ହୁଏ, ସେହି ଭାଷାରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହା ଆଦୃତ ହୋଇ-ଆସୁଅଛି । ଏଠାରେ ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ କେତୋଟି ପଦ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହାର ଭାଷା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଗଦର ଗଦର ବାକ୍ୟେ କିସ ଗୋ କିସ ବୋଲି ।

ଅର୍ଜୁନ ଉପରକୁ ଆସୁଅଛି ପେଲି ॥

ଡାକ ଦିଅଇ କିରତ ତୁ ରେ କାହାର କଡ଼ି ଅଟୁ ।
 ମୁଁ ବନର ମୋହର ଆଶ୍ରମେ କମ୍ପା ଭେଟୁ ॥
 ଆଶ୍ୟ ଥାଉ ଭରସା କମ୍ପାଇଁ କରୁ ମରଣକୁ ।
 ମାରି ପଛାଇକି ବଳ ଦେବଲି ଆଜି ତୁକୁ ॥
 ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲୁ ଶୁଣ ରେ କିରତ ।
 ଏ ମୋହ ଭ୍ରାଥନ୍ତ କେ କଲୁ ଶରାଦାତ ॥

ଏ ଶ୍ରୀମତୀ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଶୁ
 ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଓ ନିରାତ୍ମକର ଶ୍ରବଣରେ ପଦ-
 ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ
 ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କାଳକ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇ
 ଯାଇଛି । ଯଥା “ଭ୍ରାଥନ୍ତ,” “ପଛାଇ,” “ତୁକୁ” ଇତ୍ୟାଦି ।

ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ

ସାରଳା ଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ଓ ନିରହଂକାରୀ ଥିବାର
 ଜଣାଯାଏ । ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅପଣ୍ଡିତ, ଧନହୀନ ବୋଲି
 ଚିନ୍ତା କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏପରି ବିରାଟ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ମଧ୍ୟ ସେ
 କେଉଁଠାରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବା ମହାନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି
 ନାହାନ୍ତି । ବରଂ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଓ ଅପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ଜଣାଇ ନମ୍ରତା
 ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି —

“ଜନ୍ମନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଁ ପଢ଼ିନାହିଁ ବିଦ୍ୟା
 ନ ଜାଣଇ ଜପ ମନ୍ତ୍ର ନୁହଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧା ।”

(ଦ୍ରୋଣପଦ)

ଏହା କେତେ ମହାନୁଭବତା ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟର
 ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ।

ସାରଳା ଦାସ ମହାନ୍ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି । ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ
ଯାଜପୁରର ହରିସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ସହ ବିବାହ କେବଳ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ
ପରି ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।
ଭାରତୀୟ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ
ସେ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ, ତାହା ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ।

ଧର୍ମସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ତଥା ଓଡ଼ିଆ
ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ମହାକବି ରୂପେ ସାରଳା ଦାସ ଯେ ଚିରଦିନ
ପାଇଁ ଅମର ରହିଥିବେ ଏବଂ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର
ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅଗଣିତ ପାଠକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିବ, ଏଥିରେ
କାହାର ଦ୍ଵିଧାମତ ନାହିଁ ।

ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲବଣ୍ୟବତୀର ପତ୍ର

ପୂଜନୀୟ କବିସମ୍ରାଟ !

ଏ ହତଭଗିନୀର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଫର୍ଦ୍ଦ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରୁ ଅଶ୍ରୁଗାରରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ।

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନସୀ କନ୍ୟା । ଆପଣଙ୍କ କୁଶଳୀ ତୂଳୀର ମୁଁ ଥିଲି ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି । ମୋର ରୂପ ଲବଣ୍ୟ ପାଶରେ ବନ୍ଧୁସୁନ୍ଦରୀମାନେ ପରଜୟ ଲଭିଥିଲେ । ଜଗତପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଲବଣ୍ୟବତୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇ ରୂପଲବଣ୍ୟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲି ।

ଏହା ପରେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ! ଆପଣ ଯୁବାବୟସରେ ଆର ପାରିର ଆହ୍ୱାନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ । ମୁଁ ମୋର ସାଥୀ ଭଗିନୀ ‘କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୁନ୍ଦରୀ’, ‘ହାରାବଳୀ’ ଓ ବୈଦେହୀ ସହିତ ସେହି ଦିନୁ ‘ପ୍ରତିଶା ରାଜ୍ୟର ସାହିତ୍ୟକାନନରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ।

ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଜନସମାଜରେ ନିହିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ନିଜ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ଶୁଣି ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଏହି ପତ୍ରଟି ଲେଖୁଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସମାଲୋଚକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିସୋଦ୍‌ଗାର କରି କେତେ-ରୁଡ଼ିଏ ଦୋଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯଥା —

(୧) ଆପଣ ଆଦରପର ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

(୨) ଉକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ଧନରେ କାବ୍ୟ-ପ୍ରାଣ ଲୋପ ପାଇଛି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଅଯଥା କ୍ଳାସ୍ତିକ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

(୩) ଛବିଳ ଉକ୍ତଲର ରମ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇନାହିଁ ।

(୪) ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ । କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପେ ଗତାନୁଗତକତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚବଂଶଜ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ, ମିଳନ, ବିଛେଦ ଓ ସୁନର୍ମିଳନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

(୫) ଜାତୀୟତାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ନାହିଁ ।

ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ତପତ୍ତି କାମାନଙ୍କରେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦିନ ମସୀୟୁଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ୧୮୯୩ରେ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜଧାନୀ ଦେବଗଡ଼ରୁ ‘ବିଜୁଳି’ ପତ୍ରିକା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା । କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାଗାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିନ୍ଦାଗାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ‘ବିଜୁଳି’ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନବରତ ନିନ୍ଦାଗାନରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଜଣେ ଲେଖକ ‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ’ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ — X . X “ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ ଗୋଟିଏ ଚରସୁରଣୀୟ କବିର ନିନ୍ଦାଗାନ କରି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଗୌରବ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ତାହା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ଅଗମ୍ୟ ।”

ପରେ ରାଧାନାଥ ଆତ୍ମସଫେଇ ଦେଇ ସେ ନିଜେ ଭଞ୍ଜ-
ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବିବୃତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର
ପ୍ରଚ୍ଛେଦନାରେ ଯେ ‘ବିଜୁଳି’ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣଙ୍କ
ନିନ୍ଦାଗାନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବୁଝିବା କାହା
ପକ୍ଷରେ ଅସାଧ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଭକ୍ତଲମଣୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୀଜିଲ୍ଲା
ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ’ର ପକ୍ଷ
ଗ୍ରହଣ କରି କବିତାଟିଏ ଲେଖିଥିବାରୁ ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି
କାଟି ଦେଇଥିଲେ ।

ରାଧାନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶୋଗାନ କରି ସର୍ବଦା ଲେଖୁଥିଲେ ।
କବିଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ରାମଣିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚଳ ଭକ୍ତି ଥିଲା ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିରୁ ଆପଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ—

“ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଯେବେ ଭଞ୍ଜ ମହାକବି,
ଗ୍ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବକ ପଦସା ।
ଲେଖନୀ ପତର ଶ୍ରୀକରେ ବଢ଼ାଇ
କରନ୍ତି ସଗର୍ବେ ଭାଗ୍ୟର ବଢ଼ାଇ ।”

ଆପଣଙ୍କ ନିୟୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ବେଶୀ । ରାଧାନାଥଙ୍କ
ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିନ୍ଦାବାଦ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇ ଝମଣଃ ବଢ଼ିବାକୁ
ଲାଗିଛି । କେତେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବି ଓ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ଆପଣ
ପ୍ରଧାନ ଶରବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଆପଣଙ୍କୁ ‘ବିରାଟ
ଆତଙ୍କ’ ରୂପେ ଚିହ୍ନ କରି ଆପଣଙ୍କର କାବ୍ୟରାଜି ପାଠ କରିବା
ବେଳେ ଅଙ୍କ କଷିବା ଭଳି ଲାଗେ ବୋଲି ଥଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ନିୟୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଅନ୍ତଃସାରଶୂନ୍ୟ ।
ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପାଟି ଫିଟନ୍ତା ନାହିଁ । ମୁଁ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନସୀ କନ୍ୟାରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ବିଚରଣ କରୁଛି, ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେବି କିପରି ?

ଆପଣ ତ ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟରାଜି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତା ପାଠ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ଆପଣ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ, କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅଶ୍ରୀଳ । ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ବାପ-ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମକାହାଣୀ ଯେପରି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଫଳରେ କିଏ କାନରେ ହାତ ନ ଦେବ ? ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାୟିକା ବ୍ୟତିରୁଣୀ । ରାଜାଝିଅ ନନ୍ଦିକା ଶତ୍ରୁ ପାଦତଳେ ପ୍ରେମଭକ୍ଷା କରିଛି । ଲଳିତା ଅପରିଚିତ ଯୁବକଠାରେ ନିଜର ଯୌବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ।

କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମାନସୀ-କନ୍ୟାମାନେ ଏପରି ବ୍ୟତିରୁଣୀ ଥିବାର କେହି କହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ନିଜର ପତି ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ପରପୁରୁଷକୁ ଆମେ କେବେ ରହିନାହିଁ । ଆପଣ ପରଜୟା ପ୍ରୀତିର ନିନ୍ଦା କରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଏକନିଷ୍ଠ ପାତକ୍ରତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ପରଜୟା ପ୍ରୀତି ଉତ୍କର୍ଷତା ଲଭ କରିବା ଫଳରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟତିରୁର ଦେଖାଯାଉଥିଲା; ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକନିଷ୍ଠ ପାତକ୍ରତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଘାସିତ କରିଥିଲେ । ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ଖୋଲଖୋଲି ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଅଶ୍ରୀଳ ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କାବ୍ୟାବଳୀ ଅଶ୍ରୀଳ ରୂପେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ।

ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଛି ଓ ଦୁବୋଧ କୁହାଯାଇ
ହତାଦର କରାଯାଉଛି । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗାଧ
ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନୈଷଧ, କୁମାରସମ୍ଭବ ପରି
ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
ତାହା ଫଳରେ ଅଭୂତ ଭାଷାପରିପାଟୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଗୋଟିଏ
ପଦରୁ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାଠକକୁ ଚମ୍ପତ କରନ୍ତି ।
ସଥା —

“ଆସାର ସଦନ କାଳ ହୋଇ ଉଦୟ
ଅଶିତ ପରବଳରୁ ଦରଶନୟ ।”

ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ବର୍ଷା, ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା
ଏକାଧାରରେ ମିଳି ପାରୁଛି । ସାଧାରଣ ପାଠକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର
ସାହିତ୍ୟରୁ ରସ ଆସ୍ବାଦନ କରିପାରିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ
ସାଧାରଣ ପାଠକ ଆପଣଙ୍କ କାବ୍ୟରୁ ରସ ଆସ୍ବାଦନ ନ କରନ୍ତି
ତାହା ନୁହେଁ । ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଶତ ଶତ ପୁରପଞ୍ଜୀରେ ଗାଉ-
ରଖୁଆଳ ଓ ଶଗଡ଼ିଆ “ଚେତ ଚତୁରା ଚାହିଁଲା ନିଶିନାଶେ ପାଶେ
ନାହିଁ ଦବ୍ୟ ତରୁଣ” ଓ “ବିଷ୍ଣୁପଦା ବିଷ୍ଣୁପଦ” ଆଦି ଗୀତ ଗାଉ-
ଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ । ଆପଣଙ୍କ କବିତାର ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗୀତମାୟତ୍ୱ !
ଆଜିର କବିତାକୁ କେତେ ଜଣ ପୁରପଞ୍ଜୀରେ ଗାନ କରନ୍ତି ?
ସେଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନା ସାଗୀତିକ ମୁକ୍ତି ନା ରହିଛି ? ତଥାପି
ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦୁବୋଧ
ସାହିତ୍ୟକ ଗଣ-ସାହିତ୍ୟକର ଆସନ ପାଇଁ ଦାବୀ କରୁଥିଲେ ହେଁ
ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ “ଅଙ୍କ”ର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରୁଛି ।

ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ବୋଲି
ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି

ନାହିଁ ଏବଂ ଅବାଚୀନତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି । ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବି ଆପଣଙ୍କ ତୁଳୀ ପ୍ରକୃତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଯେପରି ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛି, ତାହା ଦୁର୍ଲଭ । ମୋର କେଳି-ସରୋବର ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ।

“ଦେଖ ରେ ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ,
 ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ ।
 ବି-ରାଜି ବିରାଜି ଅଛନ୍ତି ମୀନ ଭାଷଣ ପାଇଁ,
 ରାଜାବ ରାଜାବନୟନା ଏଥି ଖେଳା କରଇ ।” (ଇତ୍ୟାଦି)
 ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣରେ ନ ପଡୁଥିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ।

“ଶୁଣ ହେ ସାଧବ ମାଧବ ଶେଷ ଝିଲିକା କହି,
 ଏ ଗ୍ରୀଷମ ଋତୁ ବିଷମ ସମ ନୁହନ୍ତି କେହି ।
 ପ୍ରଭାତକୁ ପ୍ରକାଶେ ଆକାଶେ ପ୍ରଭାତର ଦିବସେ,
 ଜଳେ କୃଣାନ୍ ସାନୁମାନଙ୍କରେ ଅନିଶେ ।
 ଧରଣୀ ଧରଣୀ ଧୂଳିକି କଲ ତପନ ତହିଁ,
 ପଥକ ପଦ ବିପଦକୁ ପଦ ପଦକେ ଦେଇ ।”

ବର୍ଷା, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ସମାଲୋଚକମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନ ଥିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିନି ।

ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଜାଣାୟତାର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତାହା ବିଚାରବାର କଥା ।

ଗୀତ୍ କାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରୁ କଥାବସ୍ତୁର ଅନୁକରଣ କରି ଓ ଓଡ଼ିଶା
ରାଜବଂଶକୁ ଅପବିତ୍ର କରି ଜାତୀୟତା ଅର୍ଜନ କରାଇ ପାରେ !
ପୁନଶ୍ଚ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରୁ ଅବିକଳ ନକଲ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ
କବିମାନେ ଜାତୀୟ କବିର ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ! ଯଥା—

“ସ୍ତବର ବାଦଲେ ଉଡ଼ାଇ ଅଳକ
ଫଗୁଣ ବତାସେ ଜଗାଇ ପଲକ ।”

ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଜାତୀୟ କବିର ସମ୍ମାନ
ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରି ଏ ଦେଶର
କବି ଜାତୀୟ କବି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ଆପଣ ସେପରି
ହୋଇପାରି ନ ଥାନ୍ତେ । ଆପଣଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଧୀନଚେତା କବି ଏତେ
ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତେ କିପରି ?

ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁବାର ଖଡ୍ଗ ଉତ୍ତେଜନ
ହୋଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସତ୍ୟବାଦୀ ରଥୀମାନେ, ପ୍ରାଚୀ-
ସମିତିର ସାଧକ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀର ବକ୍ରାମାନେ ଆପଣଙ୍କ
ସପକ୍ଷରେ ଡାଲ ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ।

ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ
ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହି ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଓ ଦେଖି ଦେଖି ବିବ୍ରତ
ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଏ ପଦ ଲେଖିଲି ।

ମାନସୀକନ୍ୟା,

ଲବଣ୍ୟବତୀ

କାବେରୀ-ନେତ୍ରମଣିର କଳି

ଆଲୋ ଦରଦଳେଇ ନେତ୍ରମଣି ! ତୁ ବୋହୂସମାଜରେ କଳଙ୍କ ଲେପି କି ଯଶ ପାଇଲୁ ? ତୋପରି କଳହୃତୀ ଯୋଗୁ ବୋହୂସମାଜର ଦୁର୍ନାମ ରହିଛି । ତୁ ଅଖିଷିତା ଗାଉଁଲ ଝିଅ । ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ତୁ କାହୁଁ ଜାଣିବୁ ? ଗାଁର ସୀମିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ତୁ ସଂଜ୍ଞାମୟୀ ହୋଇପଡ଼ିବୁ । କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ।

ତୋର ଦେଉଣିର ବରଜୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ । ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅପରର ଉପକାର କରିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜୀବନର ବ୍ରତ । ବରଜୁ ପରି ଦେଉଣିର କେତେଜଣ ଭାଇବୋହୂଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ । ଶଶୁର ଶାମ ପଥାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ସେ ଏକ ସରଳ, ନିଷ୍ଠପଠ ଓ ସଜୋଷ ରୁଷୀ ଥିଲେ । ଦୁଇ ପୁଅବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେନ୍ଦ୍ର ପୂରି ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିଷ୍ଠାଫଳରେ ଘରେ କିଛି ଅଭାବ ନ ଥିଲା । ପରିବାରଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଥିଲା । ଶାଶୁ ବି ତଦ୍ରୂପ ଘରକରଣୀ ଏବଂ ଦାନଶୀଳା ଥିଲେ । ଆତ୍ମଲଠାରୁ ଧାନଚାଉଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ । ବଡ଼ ଜା' ହାରବୋଉ ବି ମଦ ନ ଥିଲା । ଉଥମେ ଉଥମେ ଅବଶ୍ୟ ତୋ ସହ କଳି କରିଛି; କିନ୍ତୁ ପରେ ବରଜୁ ତାକୁ ଏପରି ସୁମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିଛି ଯେ, ସେ ମାଛକୁ ମ' ବୋଲି

କହିନାହିଁ । ହସି ହସି ସବୁ ସହିଛି । ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ବେଳେ ବି
ତୋତେ ପଦେ ହେଲେ ଗାଳ ଦେଇନାହିଁ ।

ଶାମ ପଧାନ ମରବାବେଳେ କହିଯାଇଥିଲା—

“ବିଲ ମଝିରେ ହିଡ଼ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଘର ଭିତରେ
ପାଚେଣି ଉଠିବ ନାହିଁ ।”

ଶଶୁରଙ୍କ ଏହି ଶେଷ କଥାପଦର ମର୍ମ ତୁ କ’ଣ ବୁଝିପାରିଲୁ
ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ‘ଛକଡ଼’କୁ କୁଣିଷା ଦେଇ ଜା ଦେଉଣୁର
ସହ କଳି ଲଗାଇଲୁ । ଛକଡ଼ ଥିଲା ମାଇଗିଆ, ନିବୁଛିଆ ଓ ନିହାତି
ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ । ତାକୁ ମାୟାଜାଲରେ ବନ୍ଦନ କରିବା
ତୋ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟ ନ ଥିଲା । ଯେଉଁ ଛକଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବତା
ପରି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା, ଆଗରେ ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲୁ ନ
ଥିଲା, ସେ ଫେର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁହାମୁହିଁ ଜବାବ ଦେଇ ପାରିଲା କେବଳ
ତୋରି କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାଫଳରେ ।

ତୋରି ଯୋଗୁଁ ସୁନା ଘର ରୁନା ହେଲା । ଧନ୍ୟ କହିବା
ସେ ବରଜୁକୁ ! ପିଲଛୁଆ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ପଛେ ଭିନେ
ହେଲା ନାହିଁ । ତଥାପି ତୋ ମନରେ ଚେତା ପଶିଲାନି । ତୋର
ସନ୍ଦେହ ମନ ଭାବିଲା, ହାସବୋଉ ଗଣ୍ଡିଲିରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ବାନ୍ଧି
ନେଇ ଯାଉନି ତ । କ’ଣ ଦେଖିଲୁ ? ହାସବୋଉ ତୋପରି ଖୁଣ୍ଟି
ଖାଉଟି ଘର ଝିଅ ନୁହେଁ ଯେ । ଶାଶୁଶୁଣୁର ଅମଳର ଘରଦାର,
ସମ୍ପତ୍ତିବାଡ଼ି, ଯାନଆସନ ଯେ ଗୁଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ କଣ ତୋପରି
ନିକୁଛିଆ ଘର ଝିଅ ହୋଇପାରେ ?

ତୋ ନାମ ସିନା ନେତ୍ରମଣି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଥିଲୁ
ଅଛୁଣୀ । ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲୁ, ସେତେ-
ବେଳେ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ତୋର କଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି

ପଡ଼ି ନ ଥିଲା ? ବାପୁଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଶତ ସହସ୍ର ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇ ଦେଶସେବା କରୁଥାନ୍ତି । ୧୯୩୦ର ଦାଣ୍ଡୀ ଅଭିଯାନ ଓ ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସାହ ଦେଶ-ମାତୃକାର ସେବା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏସବୁ ତୋ କାନରେ କ'ଣ ଆଦୌ ପଶୁ ନ ଥିଲା ।

ଏସବୁ ତୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ ନେତ୍ରମଣି । ଏହା ତୋର ବାପାମାଆଙ୍କର ଦୋଷ । ତୁ ସିନା କ୍ଲବ୍‌ଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତୋର ଜ୍ଞାନ-ନେତ୍ର ଥାନ୍ତା । ଖବରକାଗଜ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ି ଦେଶର ଖବର ଜାଣିଥାନ୍ତୁ । ତୁ ତ ଚାଟଶାଳୀ ଦୁଆରମୁହଁ ମାଡ଼ନ୍ତୁ । ତୁ ଏତେ ଖବର ରଖିଥାନ୍ତୁ କିପରି ? ଦେଇପିଣ୍ଡାରେ କିମ୍ବା କବାଟକଣରେ ବସି କୁଚିନ୍ତା କରିବା ତୋର ହେଲୁ ଅଭ୍ୟାସ । ନାରୀ ଅସିକ୍ଷିତ ହେଲେ କି ଧରଣର ହୁଏ, କି କି କାମ କରି ବସେ, ତାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ତୁ ଓ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟବାଳୀ ।

ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କହିଲଣି କାବେରୀ । ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଛତିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ନାନା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲଣି ଯେ, ଆଉ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି । ଏସବୁ ମୋର ଦହସୁହା ହୋଇଗଲାଣି ।

ମୁଁ ଥିଲି ଗାର୍ଜ୍ଜଳି ଝିଅ । ପାଠଶାଳାର ମୁଁ ଧାର ଧାରନି; ଏହା ନିରାଟ ସତ । ମୋର ମାନସପିତା କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ମୋତେ ଦୂର ମଫସଲରୁ ଗୋଟାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ-ପଢ଼ା ଭଳି ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଞ୍ଜୀରେ ବଧୂବେଶରେ ଗୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ସହର ବଜାରକୁ ଯାଇନି, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣିନି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି

ଧାରଣା ନ ଥିଲା । ମୁଁ ପୁଣି ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲି ୧୯୩୧ ମସିହାରେ । ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ହୁଏତ କେଉଁ ଦିନରୁ ସେପାରି ଯାହା କରି-ସାରିନୁଣି ଅଥବା ମରି ନ ଥିଲେ ତଳେ ନାକ ଘୁଷୁରୁଥାନ୍ତା ।

କିନ୍ତୁ କାବେରି, ତୁମେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକା । କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ । ଏଫ. ଏ., ବି. ଏ. ପାସ କରିଛ । ତୁମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଆଧୁନିକା ଓ ସହସ୍ରା ହିଅ । ତୁମେ ସୁଶ୍ରୀ । ତୁମ ସହ ମୋର ଆଦୌ ଭୁଲନା ହୋଇ ନ ପାରେ । ତୁମ ପରି ମୋତେ ଟେରଲିନ୍ ପିନ୍ଧି ଆସେ ନି କି ହାଇହାଲ୍ ଲଗାଇ ଆସେ ନି । ନାଲିପାଟ ପିନ୍ଧି ହାତେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ମୁଁ କବାଟକଣରେ ବସୁଥିଲି ।

ତୁମେ ୧୯୫୭ ମସିହାର ବୋହୂ । ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ଆକାଶପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ । ତୁମ ବେଳକୁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କେତେ କ'ଣ ଆଗେଇ ଯାଇଛି । ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ମୁକ୍ତ ଆକାଶତଳେ ବିଚରଣ କରି ନାରୀ-ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରୁଛ । ସୁମାତା ଓ ସୁଗୃହିଣୀ ହେବ । ପତ୍ତପତ୍ତିକାରେ କେତେ ଲେଖା ଲେଖିଥିବ ।

ମହାବୋଉ ପାଠୋଇ ବୋହୂ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ତୁମର ଡ଼ଉଲ ରୂପ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଟାଏ ବି ଥିଲା । ତେଣୁ ମହାବୋଉ ତୁମକୁ କୁଳବଧୂରୂପେ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶଶୁର ପୀତାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କର ଅନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ । ତୁମପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ମୋହନ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି ।

କିନ୍ତୁ ଜଣକର ସନ୍ଦେହା ଚକ୍ଷୁରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇନା କାବେରି ! ସେ ହେଉଛି ତୁମର ନଶ୍ୱାନ ମାୟା । ମାୟା ତୁମର

ହାବଭାବ, ଗତିବିଧି ପ୍ରତି ସତର୍କତା ସହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ଏବଂ ତୁମ ଅସଲ ରୂପକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

ତୁମେ ଏକ ମହାକାଳୀ ଫଳ କାବେରି ! ତୁମର ଉପରଟା ସିନା ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରଣ; କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭିତରଟା ନର୍ଦ୍ଦମା । ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ବି ସେ ନର୍ଦ୍ଦମାଟାକୁ ସମ୍ପା କରି ପାରିଲ ନି । ମୁଁ ମାନ୍ଦୁଛି କାବେରୀ, ମୋର ଭିତରେ ବି ନର୍ଦ୍ଦମା ରହିଛି; କିନ୍ତୁ ସେ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସମ୍ପା କରିବାପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କହ ତ ଦେଖି ? ହାତ-ବୋଉକୁ ମଣିଷ କରିବାପାଇଁ ବରଜୁ ଚାଣି ସାଧନା କରିଛି; କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ତଳରୁ ତଳକୁ ଯାଇଛି । ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ କେହି ଥରେ ଭୁଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନି, ଏବଂ ମୋ ପରି ଅଣିଷିତା ଗାଉଁଲ ଝିଅ ପକ୍ଷରେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଥିଲା ?

କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଉଚ୍ଚବଂଶଜ, ପୁଣି ଆଧୁନିକା ଓ ଉଚ୍ଚ-ଶିକ୍ଷିତା । ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମ ମନର ଆବଳତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପାରିଲ ନି ?

ଶାଶୁର ପାଦଧୁଆ ପାଣି ପିଇବା ବାହାନା କରି ଲୁଚେଇ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ କାହିଁକି ? ତୁମକୁ ବା ଏଥିପାଇଁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ? ଆମେ ଗାଉଁଲ ଝିଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଭଳି ଛଳନା କରି ଶିଖିବୁ । ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଛଳନାମୟୀ ନାରୀ । ପୁଣି ଛୋଟ ଦିଅର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଗୋଲପି ପାଉଁଡର ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ତୁମ ସତ ବଳି ନି । ଗୋଲପି ପାଉଁଡର ଲୁଗୁଇ ଦେଇ ଧଳାପାଉଁଡର ଲଗାଇ ଦେଇଛ । ଏପରି ନିକୁଛିଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀର ଭୂଷଣ ?

ବାପଦରକୁ ଯିବାବେଳେ ପିଲା ଦିଅର ପ୍ରତାପ ଓ ରଞ୍ଜନକୁ ସାଥରେ ନେଇଥିଲେ କି କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ? ଚାରିଆଡ଼ା ପକସା

ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ । ଏଣେ ବାପଘରୁ ଆସିଲାବେଳେ ସାନ ଭାଇ କୁନାକୁ ଘେନି ଆସିଲା କିପରି ?

ଏସବୁ ଟିକି ଟିକି କଥା ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଟିକି ଟିକି କଥାରେ ବି ତୁମେ ମାୟା ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲ ।

ମହାବୋଉର ଭଉଜ ଆଦି ସର୍ବସ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ଆସି କିଛି ଦିନ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ନିଦ ହେଉ ନ ଥିଲା । ମହାବୋଉ ବାପଘରକୁ ଯିବାପରେ ତୁମେ ଯେପରି ଘରର ମାଲିକଆଣୀ ସାଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ କରି ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ, ତାହା କ'ଣ ସୁଗୃହଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ?

ଶେଷକୁ ସ୍ବାମୀ ମୋହନକୁ ଶିଖାଇ ସରକାରୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା । ଥରେ ଭାବିଥିଲ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କିପରି ଚଳିବେ ? ମାୟା ସେତେବେଳକୁ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲା । ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ତୁମେ ଥିଲ ଏକମାତ୍ର ଭଉସା । ତୁମେ ଶାଶୁଶଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଛ, ତାହା କେତେଦୂର ଯଥାର୍ଥ ନିଜେ ଭାବି ଦେଖ ।

ତୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ପଳାଗଫୁଲ । ତୁମପରି ଛଳନାମୟୀ ନାରୀ ବିରଳ । ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇଥିଲ ସତ; କିନ୍ତୁ ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଅଶିକ୍ଷିତା ନାଟାରୁ ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ ଥିଲା ।

ଆମେ ଅଯଥା କଳି କରି ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନେତ୍ରମଣି ! ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଆମେ ବୁଝି ନ ଥିବାରୁ ଅବାଟରେ ପଶି ପଥହରା ହେଉଛେ ।

ଏବେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଶୁଣ ।

ସମାଜର ଚନ୍ଦ୍ର ପରିବେଷଣ କରିବା ସାହିତ୍ୟିକର ଧର୍ମ । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଫଳନ । ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ଓତପ୍ରୋତଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ-ଜଗତରେ ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ଛବି ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯୁଗସ୍ତ୍ରଷ୍ଟା ଫକୀରମୋହନ । ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥା ‘ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ,’ ‘ମାମୁଁ,’ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ଓ ‘ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ’ ଆଦିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ନିଖୁଣ ଛବି ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିଛି । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କେତେଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା (ଯଥା—ଉମେଶଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଦ୍ମମାଳୀ ଏବଂ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ବିବାସିନୀ), ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ୍ତବରେ ଉପନ୍ୟାସର ଧର୍ମ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ତ୍ରଷ୍ଟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକମାନେ ଅନୁସରଣ କରି ସାମାଜିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଲେ ।

ସବୁଜ ଯୁଗରେ ସମାଜସଂସ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୁଗର ମୋଟ ପାଞ୍ଚଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମ ମାନସପିତା କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ଅନ୍ୟତମ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀମାନେ ହେଲେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର, ଅନ୍ନଦା, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ହରିହର ।

ସେତେବେଳେ ସ୍ବାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଶେଷତଃ ଗାନ୍ଧୀ-ବାଦର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥାଏ । କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ଗାନ୍ଧୀବାଦ

ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବା ସ୍ବାଭାବିକ ଥିଲା । ଗାନ୍ଧୀବାଦର ପ୍ରଚାର-
ସ୍ବରୂପ ସେ ବରଜୁକୁ ଠିଆ କରାଇଲେ । ଯେପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରର
ବିକାଶପାଇଁ ରାବଣର ସୃଷ୍ଟି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବରଜୁର ଚରିତ୍ର
ବିକାଶପାଇଁ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲା । ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଏଥିରେ
ଦୋଷ ନାହିଁ । ଲେଖକର ଲେଖନୀ ତୁମକୁ ଏପରି ଗଢ଼ି ଠିଆ
କରାଇଛି ।

କେତେକ କହନ୍ତି ଡେଲ୍‌ଜ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବେରବୋଇ
ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ କାଳିନ୍ଦୀ ବାବୁଙ୍କୁ ତା'ର ଜୀବନ ଇତିହାସ
କହୁ କହୁ କହିଥିଲା ଯେ, ସାନଭାଇ ତା ସହ କଳି କରି ଭିନେ
ହେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିବାରୁ ସେ ଘରଘାର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଗୁଡ଼ି-
ଛୁଡ଼ି ଦେଇ ରୁଲି ଆସିଛି । ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ରଚିତ
ହେଲା କାଳିନ୍ଦୀଚରଣଙ୍କ ଅମର ଉପନ୍ୟାସ ‘ମାଟିର ମଣିଷ’ ।

X

X

X

X

ତୁମ କଥା ଠିକ୍ କାବେଶ । ଲେଖକର ଭଲ ଅଭିଭାବ ।
ସାହାର ମରୁଭୂମିରେ ଲେଖକ ନୟନକାନନ ରଚନା କରିପାରେ,
ପାଷାଣ ଦେହରେ ପ୍ରାଣସଞ୍ଚାର କରିପାରେ । ଏ ସବୁ ଲେଖକର
କରମତି ।

ତୁମେ ଶିକ୍ଷିତା ବଧୂସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି କେବଳ କରିବ
କାବେଶ । ଔପନ୍ୟାସିକା ବସନ୍ତକୁମାରୀ ତୁମ ଦେହରେ ଶିକ୍ଷିତା
ବଧୂମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଖିଦିଦେଇ ତୁମକୁ ପାଠକ ଆଗରେ
ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କ'ଣ ମାୟା ପରି କେତେ କଥା ଅଙ୍ଗେ
ଲିଭେଇ ନ ଥିବେ ଏବଂ ତୁମର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାପାଇଁ
କେତେ ଖୋରାକ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ପାଇ ନ ଥିବେ ? ଯାହା ହେଉ,

୩୮

ସେ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ରୂପ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି,
ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାବି
କରିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

ଆସ କାବେରି ! ଆମେ ମିଳିମିଶି ଯିବା । ମୋତେ ବାଦ୍
ଦେଇ ଯେପରି ‘ମାଟିର ମଣିଷ’ର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ, ତୁମକୁ
ବାଦ୍ ଦେଇ ସେହିପରି ‘ଅମଢ଼ା ବାଟ’ର ସୃଷ୍ଟି ଅବାସ୍ତବ ହୋଇ-
ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ।

ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ବିଶ୍ୱକୁ ନେହେରୁଙ୍କ ଅବଦାନ

ବିଶ୍ୱବନ୍ଧରେ ପ୍ରଜୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଯୁଦ୍ଧ-ଜବନିକା ପତନ ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନପରେ ଗୁଳିଶ କୋଟି ଜନତା ଅଧୁନିତ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରୂପେ ଜବାହରଲାଲ ସେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ-ରାଜନୀତିରେ ସର୍ବିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ-ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥାଏ । ଫରା ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନାରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରି ସୁଖଶାନ୍ତିମୟ କରି ଗଠନ କରିବାପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ମହାନ୍ ନେତା ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ଜାଠ ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବରଖାସ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ମାତ୍ର ବିଜୟବାଣୀ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଞ୍ଚିତା ଚୂରମାର ହୋଇଯାଇ ପ୍ରବଳ ନୈରାଶ୍ୟ-ରହୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ବିଭେଦତା ଭୁଲି ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନସ୍ ଓ ରୁଷିଆ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଉଠିଲେ । ରୁଷିଆ ଦିନକୁଦିନ ଅଧିକ

ବଳଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଦି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବର କରବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ-ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଦି ଶକ୍ତିମାନେ ଦୃଢ଼ପରିକର ହେଲେ ।

ଯୁଦ୍ଧ-ଯୁଦ୍ଧେପରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦର ପ୍ରସାର ହୋଇ ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲଣ୍ଡ, ଯୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାରୁ, ଏଣେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଚୀନ୍ ଆଦି ଦେଶରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାରୁ ଯୁଦ୍ଧେପର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଆତଙ୍କ ଗଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବାହାନାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧେପ ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ନିଜ ଆସ୍ଥାନ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରି ‘ନାଟୋ,’ ‘ସିଆଟୋ,’ ‘ସିଙ୍ଗୋ,’ ‘ଆନଜସ୍’ ଆଦି ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ପକାଇଲା ।

ଏହିପରି ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଅବସାନର ଅଳ୍ପ କେତେଟା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଓ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନବରତ ଶୀତଳଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିରହିଲା । ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟିହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବ୍ର ସାମରିକ ଓ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିରହିଲା । ଫଳରେ ରୁଷିଆ ଓ ଆମେରିକା ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ-ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵରେ ବହୁ ଶ୍ଵାସଣ ମାରାତ୍ମକ ଆଣବିକ ଓ ଉତ୍ତଜାନ ବୋମା ମହଜୁଦ୍ ରହି ଉଠିଲା ଓ ଶେଷ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବ୍ୟତା କରାଇଲା ।

ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଆଦର୍ଶଗତ ବିଭେଦ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏଭଳି ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରମାଣୁ ଓ ଉଦ୍‌ଜାନ ବୋମା ପୃଥିବୀରେ କେବେ ଗଢ଼ିତ ନ ଥିଲା । ଏ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିକୌଶରେ ଏପରି ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସଂଘର୍ଷ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନ ଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଯାହାର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଚନ୍ଦ୍ରା କରି ବାଟାଣ୍ଡ ରସେଲଙ୍କ ଭଳି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ।

ପୃଥିବୀର ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜବାହରଲାଲ ଭରତର ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ବିବଦମାନ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଦୁଇଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ଭାରତକୁ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଥିବା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ “ପଞ୍ଚଶୀଳ” ମାତ୍ରରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରାଇଲେ । ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ନିଜର ଆୟତନ ଏବଂ ଲୋକସଂଖ୍ୟାଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାପାଇଁ ଉଭୟ ଆମେରିକା ଓ ଯୁଷିଆ-ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଭାରତ କୌଣସି ଶକ୍ତି-ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନେହେରୁ ପସ୍ତସ୍ତବରେ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ବୈଦେଶିକ ମାତ୍ର ଅନୁସରଣ କଲେ ।

ଯୁଷିଆର ହଙ୍ଗେରୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏକ ଶତ ମେଗାଟନ୍ ଶକ୍ତି-ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍‌ଜାନ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୁଏଜ୍ ଆନ୍ତମଣ ଓ ଆମେରିକାର ‘ସିଣ୍ଡୋ’ ‘ସିଆଟୋ’ ଆଦି ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନକୁ ଡାକ୍ତା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ । ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ପରାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଙ୍ଗୋ, କେନିଆ, ଆଲ୍ ଜେରିଆ ଆଦି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ନେହେରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି । ଚୀନ୍‌କୁ ଜାତି-ସଂଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବିଦ୍ୱେଷ-ମାଡ଼ ଦେଉ ତାକୁ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଉଭୟ ମହୋ ଓ ଓପାସିଂଟନରେ ଏକାଧିକ ଥର ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିରପେକ୍ଷ ମାତ୍ରୁ ଟଳି ନ ଥିଲେ । ଚୀନ୍ ସରକାର ଭାରତ ସୀମା ଉପରେ ନଗ୍ନ ଆନ୍ତମଣ ଚଳାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘରେ ଚୀନ୍‌ର ସଭ୍ୟପଦ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରି ଏବଂ ଆମେରିକାଠାରୁ ସେହି ଦୁଃସମୟରେ ପ୍ରଭୂତ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସପ୍ତମ ନୌବାହିନୀ ପ୍ରବେଶକୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ନିରପେକ୍ଷ ମାତ୍ରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତି-ପାଦନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କୌଣସି ସାମରିକ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ନିରପେକ୍ଷ ମାତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଘଟିତ କରି ନିରପେକ୍ଷ ମାତ୍ରର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର

କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନପାଇଁ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବାପାଇଁ “ବାୟୁ”ଠାରେ ଏସିଆ ଆର୍ଥିକା ରାଷ୍ଟ୍ର-ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ବେଲଗ୍ରେଡ଼, କାଇରୋ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର-ସମ୍ମିଳନୀ (କାଇରୋ ସମ୍ମିଳନୀ ବେଳକୁ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ) ଆହୂତ ହୋଇଥିଲା । ଐତିହାସିକ “ବାୟୁ” ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ “ପଞ୍ଚଶୀଳ” ନୀତି ବସ୍ତାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । ବେଲଗ୍ରେଡ଼ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର-ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସ୍ତାବକ୍ରମେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନିରୋଧପାଇଁ ରୁଷିଆ ଓ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ନିମିତ୍ତ ନେହେରୁ ଓପାସିଂଟନକୁ ଏବଂ ସୁକର୍ଣ୍ଣ ମସ୍କୋକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବହୁ ଆକାଞ୍ଚିତ ଆଂଶିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରପରୀକ୍ଷା ନିରୋଧ ରୁକ୍ତି ସଂପାଦିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା ।

ଏସିଆ ଆର୍ଥିକାର ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଫଳରେ ଏବଂ ନେହେରୁ, ନାସେର, ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ନେତାମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିବାରୁ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡ଼ିଦେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମସ୍କୋ କି ଓପାସିଂଟନ କାହାର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନି । ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଉତ୍ପୁଜୁଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାମାନ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାହିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଯୁଦ୍ଧମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି । କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଓସ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନପାଇଁ ନେହେରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା ।

ଏହି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମହାନ ନେତା ଯୁଦ୍ଧବିଗ୍ରହକୁ ଅନ୍ତର ସହ
ଦୃଶା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରମାଶୁ ଶକ୍ତିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ
ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ସଭ୍ୟମିତ୍ତରେ ପ୍ରାଣର ଆବେଗସହକାରେ
ନିବେଦନ ଜଣାଉଥିଲେ । ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ହେଉନା
କାହିଁକି ତାହାର ଆଲୋଚନାଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି
ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର
ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମହତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠିକ୍
ଭାବରେ ଚାଲିତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱରୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇ ଶାନ୍ତି
ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ । ଜାତିସଂଘର
ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତ ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ
ଭାରତର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୁଦୂର କଙ୍ଗୋରେ
ଯୁଦ୍ଧ କରି ବୀରଭୟହକାରେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପୁନଶ୍ଚ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସାମରିକ ଏକ-
ଛନ୍ଦବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଉଥିବା ବେଳେ,
୪୦ କୋଟି ଜନତାର ଏହି ବିରାଟ ଉପମହାଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନଶା ମଧ୍ୟରେ ତିନି
ତିନିଟା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସଫଳତାସହକାରେ ସଂପାଦନ କରାଇ
ବିଶ୍ୱରେ ଆଦର୍ଶ ସେ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ।

କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର
ସ୍ଥାପନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରମାଣିତ
କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଆଶାବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରାଇ
ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସୁଖସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଗଠନପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ
ଉଦ୍ୟମ ଜୀବନସାରା ଚଳାଇଥିଲେ ।

ଏହି ହିଂସାଜର୍ଜରତ ପୃଥିବୀରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶାନ୍ତିବାର ବର୍ଷଣ କରି ଯାଇଥିବା ଲଲ ଗୋଲପର ଭକ୍ତ, ମହାନ୍ ପ୍ରକୃତିପୂଜାରୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମିକ ନେତା ଜବାହରଲାଲ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୀନ୍ର ସଙ୍ଗୀନ୍ ମୁନରେ ଲୁଚିତ ହୋଇ ଏବଂ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ କରିଥିବା ହେତୁ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳପାଇଁ ଯେପରି ଏ ସମସ୍ତ ଲୁଚିନା ଓ ସମାଲୋଚନାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଖସି ନିନ୍ଦା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତିର ଜୈସଗାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଅପଦାର୍ଥମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ହେଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ମହାନ୍ ଶାନ୍ତି-ଦୂତଙ୍କ ଗଳାରେ ଜୟମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏଥିରେ ଅଶୁମାସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଜୟ ଜଗନ୍

ଏସିଆର ନେତୃତ୍ବ

ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଆୟତନ ଓ ଲୋକସଂଖ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀରେ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶତ-ଶତ-ବର୍ଷଧରି ଯୁରୋପୀୟମାନଙ୍କଦ୍ବାରା ଶୋଷିତ ଓ ଶାସିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶରୁ ଲୃଣ୍ଠିତ ଧନରେ ଯୁରୋପର ରାଜକୋଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଯୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା-ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକ ହୋଇ ବସି ଏହାର ଅତୁଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଚ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନାନାଦି ଭାବରେ ନିର୍ଯ୍ୟାସିତ କରିଛନ୍ତି । ଏସିଆକୁ ଶୋଷଣ କରି ଯୁରୋପୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଆଜି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁନତ ଅଥବା ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର କୋଟି କୋଟି ଅଧିବାସୀ ଦୁଇ ବର୍ଗତ ପେଟପୁର ଖାଇବାକୁ ପା'ନ୍ତିନାହିଁ । ଏସିଆ-ବାସୀଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ଓ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧୂର୍ତ୍ତ ମୁସ୍ଲିମେୟ ଯୁରୋପୀୟ କୋଟି କୋଟି ଏସିଆବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଚୀନାମାନଙ୍କୁ ଅଫିମ ଖୁଆଇ ନିଶାଖୋର କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଚୀନ୍ ସରକାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଫିମ ଫସ୍ତ ନ କରିବାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚୀନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ “ଓପିୟମ୍ ଯୁଦ୍ଧ” କରିଥିବା କାହାରିକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶସାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଜାଗରଣ ଦେଖାଗଲା, ତାହା ଯୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଏସିଆରେ ଚିରଦିନ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିବାର ସୁଖସ୍ୱପ୍ନକୁ କୁଠାବ-
 ଘାତ କଲା । ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଜାଗରଣକୁ ଦବେଇ ଦେବାପାଇଁ
 ସେମାନେ ନାନାପ୍ରକାର ଖଳମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ନିଶ୍ଚୟ
 ନିରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନୁଷିକ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଆତଙ୍କ
 ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜନଜାଗରଣ ଆଗରେ ଯୁରୋପୀୟ
 ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଦଲ୍ଲିମାନଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏସିଆ
 ମହାଦେଶର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା
 ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ
 ଜାତି ପରାଧୀନତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦେଶଗଠନରେ ଲାଗି
 ପଡ଼ିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଉନ୍ନତକୁ
 ବାଧା ଦେବାପାଇଁ ଯୁରୋପ ଓ ଆମେରିକା ମହାଦେଶର ରାଜ-
 ମାତୃଜ୍ଞମାନେ ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସିଆର
 ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଚନ୍ଦାନର ଶିକାର ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ।

ଯୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତୃଜ୍ଞମାନେ ଏସିଆର ଲୋକଚରଣର
 ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି — ତାହା ହେଉଛି ଏକତାର
 ଅଭାବ । ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବା
 ଯେ ଏହି ଏକତାର ଅଭାବହିଁ ଏ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନତାର ବେଡ଼ି
 ପିନ୍ଧାଇ ଥିଲା । ତଷଣିଲାର ଶାସକ ଅମ୍ଭ ପୁରୁରଜଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ
 କରିଥିଲେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ପୃଥିବୀବିଜେତା ହେବାର ଗୌରବ
 ଲାଭ କରି ନ ଥାନ୍ତେ । ପୃଥିବୀର ଓ ଜୟଚକ୍ରଙ୍କ ବିବାଦ ଫଳରେ
 ଏ ଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱର ମୂଳ ଭୃତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ

ପାରିଥିଲା । ସେହିପରି ସିରଜ ଉଦ୍ଦୋଲଙ୍କ ଅକୃତଜ୍ଞ ସେନାପତି ମୀରଜାଫରଙ୍କ ଶତ୍ରୁଯନ୍ତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟଲାଭ କରି ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନର ଶୁଭ ଦେଲେ । ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ନିଜାମ ଓ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପରାଜୟ ହୋଇ-
ଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ସିପାସୀବଦ୍ରୋହ-
ବେଳେ ପାତାଆଲା ରାଜା ଓ ନିଜାମ ଆଦି ଯେପରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା କାହାରିକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ ।

ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଭାରତ ଗୁଡ଼ିଏବା ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିମଞ୍ଜି ପୋତି ଏହି ଉପମହାଦେଶକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ସଫଳୀକୃତ ହୋଇ ପାରିଲେ । ଶତ ଶତ ବର୍ଷଧରି ଭାଇ ଭାଇ ପରି ଏକତ୍ର ଚଳି ଆସୁଥିବା ଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହଣାହଣି ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧେପୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦାନ୍ତରେ ଲୁଗା କାମୁଡ଼ି ହସୁଛନ୍ତି ଓ ବେଳେ ବେଳେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଦେଶର ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତାଝୁଲି ଧରାଇବାପାଇଁ ଏହା ଏକ କୌଶଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଭିଏତ୍ନାମ, କୋରିଆଦି ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧେପ ଓ ଆମେରିକା ମହାଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧିପାଇଁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧେପର ଉଭୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ ପୃଷ୍ଠିବାଦୀ ଶକ୍ତି ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ କବଳରେ ରଖିବାପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ।

ଯୁଦ୍ଧେୟ ମହାଦେଶର ନୂତନ ସମସ୍ୟା—ଏସିଆର
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ନ ଦେବାପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧେୟୀୟ
ନେତାମାନେ ଆମେରିକା ସହୃଦ ସହଯୋଗ କରି ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡରେ
ନାନା ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଯୁଦ୍ଧେୟ ମହାଦେଶ ଯେ
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର କବଳିତ ହୋଇ ପାରିଲଣି, ଏହା
ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧେୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଭ
କରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଯୁ କ୍ରାନ୍ତି ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ
ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଭୂମିରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ତାହାର
ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧେୟୀୟ
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆର୍ଥନୀତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାନପାଇଁ
ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ । ପୁନଶ୍ଚ
ରୁଷିଆ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧେୟୀୟ
କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରି ରଖିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧେୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଦେଶମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଶଙ୍କା ପୋଷଣ କଲେ; କିନ୍ତୁ
ଏଭଳି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁକାବିଲା ଦେବା ଆମେରିକାର ବିନା
ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୃତନୈତିକ
ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା । ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ରକ୍ଷାପାଇଁ
ଯୁଦ୍ଧେୟର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବିରୋଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନ ଆମେରିକା ସହ ସାମରିକ
ମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରି ‘ନାଟୋ’ ରୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଫଳରେ
ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧେୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବାହାନାରେ
ରୁଷିଆଠାରୁ ଖେଳେଇ ହୋଇଗଲେ । ନାଟୋମେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସ
ପ୍ୟାରୀସ୍‌ଠାରେ ଖୋଲିହେଲା । ଏଣେ ପୂର୍ବ-ଯୁଦ୍ଧେୟୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ
ରୁଷିଆ ସହ “ଓପାରସ୍” ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଏହିପରି

ଯୁଗ୍ମେପ ଯୁଗ୍ମେପର ହରାଇ ବସିଲା । ଯୁଗ୍ମେପର କମ୍ପ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ ଅଣ-
କମ୍ପ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ ଓ ଭେଦଭାବ
ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯୁଗ୍ମେପକୁ ନିଜର କଲେନି-
ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ
ହେବ ନାହିଁ । ଯୁଗ୍ମେପୀୟ ନେତାମାନେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଯେଉଁ
ପ୍ରକାର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ବିରାଟ ମହାଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ
କରିଯାଇଥିଲେ, ଆମେରିକା ଅଧିକ ଚତୁରତା ସହିତ ଠିକ୍ ସେହି
ମାତ୍ର ଯୁଗ୍ମେପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରୋକ୍ଷଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାସ
କରିଯାଉଛି ।

ଏ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ଡିଗଲ ବୁଝି ପାରିଲେ— ପ୍ରାନ୍ତସ୍ତର ପ୍ରସାଶ
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡିଗଲ ଆମେରିକାର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ବୁଝି
ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ବିଶେଷତଃ ଯେତେ-
ବେଳେ ଆଂଶିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରପରୀକ୍ଷା ନିଷେଧ ଚାଲୁଥିବା ରୁଷିଆ
ଓ ଆମେରିକା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତାକୁ କିଛି କ୍ଷଣପାଇଁ
ଭୁଲିଯାଇ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତର ଦ୍ୱାଦ୍ୱି ଦେଇ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାପାଇଁ ଆଗଭର
ହୋଇ ଆସିଲେ, ଡିଗଲଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ।
ଯୁଗ୍ମେପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ
ଆଉ ନିରାପତ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କରଗତ
କରି ରଖିବା ଆମେରିକା କି ରୁଷିଆ କାହାରି ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ
ହେବ ନି । ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମେପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାମରିକ
ଶକ୍ତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନ କରାଇ ଦେବାପାଇଁ ରୁଷିଆ ଓ
ଆମେରିକାର ଏହା ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଡିଗଲ ଅନୁଭବ କଲେ
ଏବଂ ଯୁଗ୍ମେପକୁ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ-
ବାହାରିଲେ ।

ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ଆଦି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ
 ଯେତକ ଆଣବିକ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତର ସେତକ
 ଆଣବିକ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି
 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡଗଲ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୂରାପୂର ଅଧିଆର୍ଥ
 କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ପ୍ରାନ୍ତ କେବଳ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା
 ଚଳାଇଲା ନୁହେଁ, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଟୋ ସ୍ୱରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା
 ହୋଇ ଯାଇ ଆମେରିକାକୁ ତା'ର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥର ଯଥା-
 ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଜଣାଇ ଦେଲା । ଡଗଲ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ,
 ଯୁରୋପର ନିରାପତ୍ତିପାଇଁ ଆମେରିକାର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହେବା
 ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ; ଯୁରୋପ ତାହାର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ
 ଶିଖିବା ଉଚିତ । ଆମେରିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ଯୁରୋପକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା-
 ପାଇଁ ଡଗଲଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ଅଭିଯାନ ବିଶ୍ୱରେ ନୂତନ
 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନୟନ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

ଏସିଆ ଏବେ ବି ସୁ ପ୍ର—କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏସିଆ
 ମହାଦେଶ ଏବେ ବି ସୁ ପ୍ର ରହିଛି । ଏସିଆ ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର-
 ନାୟକମାନେ ଯୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ଏସିଆକୁ ମୁକ୍ତ
 କରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବାପରି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ବରଂ ଦିନକୁ
 ଦିନ ଆମେରିକା ଓ ଯୁରୋପ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ନିର୍ଭର
 କରୁଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅସ୍ତ୍ରାଦି ଦେବା ବାହାନାରେ ଏହି ଦୁଇ
 ମହାଦେଶ ଏସିଆକୁ ଯେପରି କବଳିତ କରି ସାରିଲେଣି ତାହାଠାରୁ
 ପରାଧୀନ ରହିବା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଏସିଆର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ
 କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କେଉଁ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମାତ୍ର କିପରି
 ରୁଲିତ ହେବ, କେଉଁ ଦେଶର ଅର୍ଥମାତ୍ର କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ,

ତାହା ଓଁସିଂଟନ, ଲଣ୍ଡନ ବା ମସ୍କୋର ନେତାମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗଭୀର ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ଭାରତରେ କୃଷ୍ଣମେନନ୍ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୃଷ୍ଟୋଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବା ମୂଳରେ ଓଁସିଂଟନର ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ କୃଷ୍ଣମେନନ୍ ଓ ମାଲବ୍ୟ ଆଦି ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷପାତୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଫଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ରୁଷିଆ ଅସନ୍ନୁଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ ଓ ତାକୁ ସନ୍ନୁଷ୍ଠ କରିବା-ପାଇଁ କାମରାଜ-ଯୋଜନାଦ୍ୱାରା ମୋରାରଜୀ ଓ ପାତଲ ଆଦି ଆମେରିକାପକ୍ଷୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କେତେକ କହନ୍ତି । ଆମେରିକାର ଗୃହ ଯୋଗୁ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ବହୁ ସତ୍ୟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଓ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆଦ୍ୱାରା କାଷ୍ଠପିତୁଳୀ ପରି ଗୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଏସିଆରେ ରୁଷିଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚୀନ୍ ଅସ୍ୱୀକାର

କଲ୍—ଏସିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ନୂତନ ହୋଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପରି କବଳିତ କରିବାପାଇଁ ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦାନ କରୁଥିଲା, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଚୀନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ଏକ ବୈପ୍ଳବାବଳିକ ପକ୍ଷ ଧରିଛି । ଫଳରେ ଏସିଆରେ ରୁଷିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରିକଳ୍ପନା କେତେକାଂଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏସିଆବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱ

ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ନିଜ ମହାଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମସ୍ୱାକରେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍‌ର ଯୁଦ୍ଧଶୈଳୀ ଏକକିନ୍ଦିଆ ସ୍ୱାଭାବ ଫଳରେ ଏହାର ପରିଣତି ବିଷମୟ ହେବାପରି ମନେହୁଏ ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ— ସମଗ୍ର ଏସିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଚୀନ୍, ଭାରତ, ଜାପାନ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସୀୟା । ଚୀନ୍‌ର ନେତୃତ୍ୱ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସୀୟାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ କେବଳ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାର ସ୍ଥଳ ଅଟନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ମହା-ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ହାତଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏସିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମୟସାପେକ୍ଷ । ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଏସିଆର ଦୃଷ୍ଟି ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଯୌତୁକ୍ୟବଶତଃ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ସେହିପରି ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀରୂପେ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସିଆ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ସେହି ବିରାଟ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଓ ମହାମନସୀ ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ତରୋଧାନ ପରେ ବିଶେଷତଃ ଚୀନ୍ ଭାରତ ସୀମା ଆନ୍ତମଣ କରିବା ପରେ ସେ ଆଶା ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଗଲା । ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତର ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାଇ ଦେବାପାଇଁ ଚୀନ୍ ଆନ୍ତମଣ କରିଥିଲା । ଭାରତ ଦୁର୍ବଳ ଓ ସମଗ୍ର ଏସିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ତା’ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ

ବୋଲି କେତେକାଂଶରେ ଚୀନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରମଣରେ ଭାରତର ପରାଜୟ
 ଫଳରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ
 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ
 ଶାନ୍ତ୍ୟାହ୍ୱାସ, ଆର୍ଥନୀତିକ ଦୁର୍ଗତି ଓ ପାକିସ୍ଥାନ ସହ ବିବାଦ
 ଫଳରେ ତାହା ପ୍ରତି ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭରସା ଓ ଆଶ୍ୱା
 ନ ଥିବା ପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି । ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
 ନୁହେଁ ଓ ଯାହାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭିକ୍ଷାଖୁଲି ଘେନି ଦେଶ ଦେଶ
 ବୁଲନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ଏକ ମହାଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପାରିବ
 କିପରି ବା ତା ଉପରେ ଭରସା କରିବ କିଏ ? ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
 ବିଚାର କରି ଭାରତର ଘରୋଇ ତଥା ବୈଦେଶିକ ମାତ୍ର ପରିମାଜିତ
 ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଜାପାନ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରଖି ଏସିଆ
 ମହାଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ । ନଚେତ୍
 ଏସିଆ ମହାଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ଚୀନ୍ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବା ଜଳ ଜଳ
 ଦିଶୁଛି ।

ସୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ବିଷୟରେ ପଦେ

କେତେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ସୁଦ୍ରଗଲ୍ଲର ଆକାର ସୁଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରି କି ରୁ' ପିଇବା ମଧ୍ୟରେ ସିଗାରେଟଟି ଜଳିଯିବା ଆଗରୁ ଅଥବା ଦଶ ପଇସିଆ ଚେନାରୁରୁଆ ନିଃଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଠକ ଏହାକୁ ଶେଷ କରି ପାରିବ । ଏହି ଦଳର ସମାଲୋଚକମାନେ ନିଜକୁ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀରୂପେ ଚିହ୍ନି କରି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ବସନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ତଥା ଜଞ୍ଜାଳବହୁଳ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ନାଟକ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କି ଯୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଦାନାକନାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିଲା, ଏବଂ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାବ୍ୟ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠ କରି ରସ ଆସ୍ବାଦନ କରୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଆଜିର କର୍ମବହୁଳ ଓ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନରେ ଅଠର ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ କିମ୍ବା ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଉପନ୍ୟାସ ପାଠ କରିବାପାଇଁ ସମୟ କି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଟେନି କମ୍ପାଟ୍ ମେଣ୍ଡରେ ଅଥବା ରୁ' ସ୍କୁଲରେ ଯେତକ ସମୟ ବସିବାପାଇଁ ମିଳୁଛି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତକ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର । ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସୁଦ୍ର କବିତା, ସୁଦ୍ରଗଲ୍ଲ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ଆଦିର ଆଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।

ଆଉ କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ସମାଲୋଚକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ
 ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସର ସୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ । ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ ଫେଣେଇ
 ଫେଣେଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ ଓ ଉପନ୍ୟାସକୁ
 ସମସ୍ତ୍ରାସ କରି ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି
 ଉଭୟ ମତ ସୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାପରି ଜଣାପଡ଼େ । ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସର
 ସୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ ନୁହେଁ କି ଉପନ୍ୟାସ ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ବୃହତ୍ ସଂସ୍କରଣ
 ନୁହେଁ । ସେହିପରି ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଯେ ସବୁବେଳେ ସୁଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ
 ଏହା କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଶତାଧିକ ପୃଷ୍ଠାବ୍ୟାପୀ
 ହୋଇପାରେ । ଆର. ଏଲ. ସ୍ଟିଭେନସନଙ୍କ ‘ବୋତଲର ଭୂତ’
 (Bottle's Imp) ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ବହୁପୃଷ୍ଠାବ୍ୟାପୀ ଅଟେ । କାଳିନ୍ଦୀ
 ବାବୁଙ୍କର ‘ମାଟିର ମଣିଷ’କୁ ବି କେତେକ ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଆଖ୍ୟା
 ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ
 ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଚରିତ୍ରବହୁଳ
 ନୁହେଁ । ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ବହୁ ଚରିତ୍ରର ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ
 ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନା
 କରାଯାଇଥାଏ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ—
 ହିମାଦ୍ରୀର ଘନ ଅରଣ୍ୟାମ୍ଳ । ଅମା ଅନ୍ଧକାର । ପଥୁଙ୍ଗ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ।
 ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଚକ୍ କରି ମାରି ଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ସେହି
 କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ପଥକର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଟିକକପାଇଁ ଉଦ୍ଭାସିତ
 ହୋଇ ଉଠିଲା । ତା’ ଆଖି ଆଗରେ କେତୋଟି ଗଛଲତା ଓ
 ଗୋଟିଏ ସରୁ ବନ୍ଧ ରସ୍ତା ନାଟିଉଠିଲା । ଏହାହିଁ ହେଲା ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପର
 ଚରିତ୍ର । ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦିଶିଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି
 କେତୋଟି ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ରସ୍ତାଟିକୁ ନେଇ ସୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଯୋଜନା

କରାଯାଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଥକ ମଣାଲ ଧରି ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, ଗୁଳ୍ମଲତା, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଝରଣା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ନାଚି ଯାଉଛି । ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ ।

ପୁନଶ୍ଚ କ୍ଷୁଦ୍ରଗନ୍ତ ଖବନର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ହିଁ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଖବନର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଖବନର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଥବା ଖବନର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଅଥବା ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗନ୍ତର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାଇବ ।

ଗରିବ କୃଷକ ରାମ ବେହେରାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ବି. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଆଇ. ଏ. ଏସ୍. ର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓରାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭିଜ୍ ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ନିୟୁକ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ । ରାମ ବେହେରାର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଛି । ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକ ସ୍ଥେସନରୁ ହାଉଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ । X X ଖଡ଼୍ଗପୁର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବିପଦର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ମାଲଗାଡ଼ି ସହ ଧକ୍କା X X X । ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ହାଉଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ । ଘର୍ଯ୍ୟଦିନ ପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସତ; କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବାମଗୋଡ଼ ପୂରାପୂରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିକତା ନଗରର ପୁଟପାଥରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ।

ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ଏହିପରି ବହୁଦିନ ବିତଗଲା, ତଥାପି ପୁଅ
 ଘରକୁ ଫେରିଲାନି । ବୃଦ୍ଧ ରାମ ବେହେରା ତିଅ ଖଣ୍ଡିକ ବନ୍ଧା ପକାଇ
 କିଛି ଟଙ୍କା ଧରି ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା । ହାତ୍ତାତ୍ତା-
 ଶ୍ଳେଷନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇନି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଘୁଟ୍-
 ପାଥର ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଆକୁଳ ସ୍ଵରରେ ଡାକିଲା, “ବାବୁ
 ଗରିବକୁ ପଇସାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ !” ରାମ ବେହେରା ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ
 ଚାହିଁଲା, ଭଲ କରି ଚାହିଁଲା, ଘୋର ରଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ସେହି ଅନ୍ଧ
 ଭିକ୍ଷୁଟିକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ଖନ୍ ଖନ୍ ହୋଇ ଡାକିଲା, ସୁବ୍ର !...

ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପିତା ଓ ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନରେ
 ଅବସ୍ଥରଣୀୟ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅବସ୍ଥରଣୀୟ ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର-
 ଗନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି । ଏହା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଟଣା ଯାହାକି
 ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଟଣା
 ଉପରେ ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗନ୍ତର ଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗନ୍ତର ଇତିହାସ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପଦିନର ।
 ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗନ୍ତ ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।
 ରାଧାନାଥଙ୍କ “ଇଟାଲିୟ ଯୁବା” ଆଦି ଗନ୍ତକୁ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗନ୍ତ
 ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗନ୍ତ ପଦବାର୍ଥ୍ୟ
 ନୁହେଁ । ଯୋଗଜନ୍ମା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀ ଓଡ଼ିଆ
 ଗନ୍ତ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାକୁ
 ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା । ହାସ୍ୟରସ ଜରିଆରେ ସମାଜର ଆବର୍ଜନା
 ଓ କୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାପାଇଁ
 ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ।
 ଖଣି ଗାଉଁଲି ଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଷା କି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକମାନଙ୍କୁ

ହୁଏ ସେହି ଭାଷା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସର ଭାଷା ଅଟେ ।
ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯେ ସବାଗ୍ରୋ ଏଥିରେ
ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ
ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟକାଳ ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍
ନୁହେଁ । ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋପାଳ
ପ୍ରହରାଜଙ୍କର କେତୋଟି କାହାଣୀ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ
ପାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟକୁ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ କହିଲେ
ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।

ଘୁନଶ୍ଚ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ
ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ । ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ କୁଞ୍ଜବନ ତଳେ
ସାଧନାରତ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ଅମର କଲମରୁ ବହୁ ସାର୍ଥକ
କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ
ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ
ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ହାସ୍ୟରସଭରା ହେବାବେଳେ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ
ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଅଶ୍ରୁପିତ୍ତ ଅଟେ ।

ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁଜ ଯୁଗର ଅବଦାନ କମ୍ ନୁହେଁ ।
ସବୁଜଯୁଗ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳନ୍ଦୀ ବାବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ
ରଚନା କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଓ
ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି । ଏହିପରି ସମାଜରେ କ୍ଷୁଦ୍ର
ଗଳ୍ପର ଆଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତିଭା-
ବାନ୍ ଲେଖକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପୀନାଥ
ମହାନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧି ରାଉତରାୟ, ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜକିଶୋର ରାୟ,

ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଧାନ । ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ “ମଶାଣିର ଫୁଲ”, ଗୋଦାବରୀର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ “ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼”, ରଞ୍ଜୁ ରାୟଙ୍କର “କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ” ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର “ଅନ୍ୱେଷଣ” ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର “ରୁନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର” ଆଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି । ଗୋଦାବରୀ ବାବୁଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ଖବ୍ର ଜାଣାୟତା ଦେଖାଯାଏ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ରହିଛି । ରଞ୍ଜୁ ରାୟଙ୍କର ଶବ୍ଦବିଭବ ଓ ନାଟକୀୟ ପରିବେଷଣ ଖୁବ୍ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ “ସିନିକ୍” ଲେଖକ କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଓ ବିଶେଷତଃ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ବହୁ ନୂତନ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଓ ଲେଖକର ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ । ବହୁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଫଳରେ ବହୁ ତରୁଣ ଲେଖକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବେ କରବାର ସୁଯୋଗ ପା’ନ୍ତି ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଫକ୍ତୁରାନନ୍ଦ, ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଅବନୀ କୁମାର ବରାଳ, ଭାଗୀରଥୀ ନେପାକ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆଦିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ତରୁଣ ଲେଖକ ଲେଖିକା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ହାତ ଦେଇଥିବା ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ ଅଟେ । ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

ନୂତନ ଭାରତ ଓ ନେହେରୁ

ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବୈପ୍ଳବିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ତାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଗାଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦର ପରୀକ୍ଷା ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଭାରତର ୪୦ କୋଟି ଜନତାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ତଥା ପୃଥିବୀର ରାଜନୈତିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପରେଖ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ।

ଭାରତରେ ଉତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାଜବାଦ ନୂତନ । ସୁନସ୍ଥ ଏହି ଦୁଇଟିର ଏକ ସଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା ଆହୁର ଅଭୁତ । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଦୁ ଯେପରି ଉପଭୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ, ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳି ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟିର ମିଳନ ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଏ । ମହାନ୍ କଲ୍ପନାବିଳାସୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମମାଟି ଭାରତକୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାଜବାଦର ଅଭୁତ ପରୀକ୍ଷା । ହିମାଳୟଠାରୁ କୁମାରୀକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଶ୍ମୀରଠାରୁ ନେପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ବିରାଟ ଲବରୋଷେୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଃସାହସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗତିରେ ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୂପ ନ ହୋଇ ଜୀବନର ଶେଷ

ନିଶ୍ଚୟ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାଜବାଦର ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ତା'ର ପଟ୍ଟାନ୍ତର ନାହିଁ । କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ଏପରି ଦୁଃସାହସ କରିବା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ଆନ୍ଦେମାନେ ଫାର୍ସ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ସମାଜବାଦ କାହାର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରି ନ ପାରିବାରୁ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶଗଠନ ପାଇଁ ସେହି ମହାନ୍ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କର୍ମ ଅଭୂତପୂର୍ବ ।

ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସାମରିକ ଶାସନର କବଳରେ ପଡ଼ି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କବର ଦେଉଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସାହସରେ ସେ ଏହି ବିରାଟ ମହାଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇ ଆସିଲେ, ତାହା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚାଲି ଯିବାପରେ ଭାରତରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ-ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଟସ୍ଥ କରି ଦେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିଲା ।

କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କେବଳ ମୁଣ୍ଡିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପୁଞ୍ଜି ୠଲ ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରିଦ୍ରତାର କଷାଘାତରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଲେ ସେପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ସମାଜବାଦ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତା'ର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇବାକୁ ଦୃଢ଼ପରିକର ହୋଇଥିଲେ ।

ରୁଷ୍ ଓ ଲଲଚୀନ୍ ଆଦି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରି
ଫେରିବା ପରେ ସେ ସମାଜବାଦ ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଆକୃଷ୍ଟ
ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ମୁନ ଚଳାଇ
ସମାଜବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନ ଥିଲେ ।

ସେ ସମାଜବାଦର ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବି ସେତିକି
ପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ସମାଜବାଦ ନାମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ
ଅଥବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ସମାଜବାଦକୁ ହତ୍ୟା କରିବାପାଇଁ
ସେ ରାଜି ନ ଥିଲେ ।

“ଆରମ୍ଭ ହାରାମ୍ ହେ” ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ
କଷ୍ଟସହସ୍ତ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ଗାଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସମବର୍ଦ୍ଧନ
କରିବା ପାଇଁ ସମାଜବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସଦଳରେ ବହୁ ମତବାଦୀ ଲୋକ ଏପରି କି
ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଯଥା ସମାଜବାଦୀ ଓ ଅଣସମାଜବାଦୀ, ଏକ-
ଛନ୍ଦବାଦୀ ଓ ଗାଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଫଳରେ
କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଡ଼କୁ ସଫଳ ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିବା
ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ସ୍ଵାଧୀନତା ଫଗ୍ରାମ ବେଳେ
କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦୀ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ
କରିଯାଇଥିଲେ; କାରଣ ସେତେବେଳେ ପବନ ଭରତଭୂମିରୁ
ବିଦେଶୀ ସରକାରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ଵାଧୀନତା
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦେଶର ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ
ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସ୍ୱଗଠିତ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନ କରି ଭାରତର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ, ସବୁ ଧର୍ମ-ବଲମ୍ବୀ ଓ ସବୁ ମତବାଦୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପାରିଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହା ଏକ ସୀମିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପରି ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦୀ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ସରକାର ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଅପଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ । କୃଷ୍ଣ ମେନନ୍ ଏବଂ ବିରଲା ଉଭୟ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାଶ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ କିପରି ହୋଇପାରିବ ?

ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିକଟରେ ଏହି ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ମତବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରରେ ନେହେରୁଙ୍କ ମାତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଶ କରାଇ ଦେଉ ନ ଥିଲେ । ଏପରି କି ନେହେରୁ ସମାଜବାଦ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର ସମାଜବାଦ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ କିଛି କହି ନ ପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମତାରୁପ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଭୁଲି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣମେନନ୍ ଓ ମାଲବ୍ୟ ଆଦିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ନେହେରୁଙ୍କ କୋଠରୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଶ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଯତ୍ନବାନ୍ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିବା

ପରି ନେହେରୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସମାଜବାଦ ଖୋଲି ମଡ଼ାଇ କଂଗ୍ରେସୀ ନେତାମାନେ ନେହେରୁଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଭଣ୍ଡାର କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ନିଜକୁ ବିଶାଳ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ କରି ପାରିଲେ ।

ଏଣୁ ସମାଜବାଦର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦୁ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ନ ପାରି ଏହା ଏକ ଶସ୍ତ୍ରା ସ୍ଥାନାଗାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଏଣେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଠୁଳି କରି ରଖିଥିବା ଶିଳ୍ପପତି, ବ୍ୟବସାୟୀ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଖଣିମାଲିକ ଆଦି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ପଶି ଧନବଳରେ ଲୋକମତକୁ ହସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇବାରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଅପଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ।

ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ଏତେଦିନ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହି ପାରିଛି, କାରଣ ତାହାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରେ ନେହେରୁଙ୍କ ପରି ବିରାଟ ନେତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଦିନଧରି ପାଇ ପାରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ନେହେରୁଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାଜବାଦର ପରୀକ୍ଷା ସଫଳୀକୃତ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବହୁ ବିରୁଦ୍ଧ ମାଡ଼ବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଭୂତ ମିଳନ ହୋଇଥିବା ଖେତଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ସିଂହାବଲେକନ

ହିଟଲର ଭାବୁଥିଲେ— ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରେ କିଛି ମୌଳିକ ସୂଚି ନ ଥିଲେ ଧର୍ମ କୋଟି ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଉପମହା-
ଦେଶକୁ ସାତ ସମୁଦ୍ରପାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦ୍ୱୀପ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି
ଶାସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନ ଥାନ୍ତା । ଆଉ କେତେକଙ୍କ
ମତରେ ଇଂରେଜ ଜାତିଠାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ନ ଥିଲେ,
ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତେ ।

ଏହି ଉଭୟ ମତରେ ବହୁ ସତ୍ୟତା ଥିବାଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ।
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମୌଳିକ ସୂଚି ଥିଲା— ତାହା
ହେଉଛି ଏକତାର ଅଭାବ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିଠାରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ
ଗୁଣ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ବିଭକ୍ତ କରି ଶାସନ କରିବା ନୀତି
(The Policy of Divide and Rule) । ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ-
ଠାରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ
କରି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି
ବିରାଟ ଉପମହାଦେଶକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସାହେବ ଶାସନ
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।

ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ—ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ଜ୍ଞାନ
କେଉଁଥିରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲେ,

ତାହା କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ଏ ଦେଶର ଆର୍ଥିକବୃଦ୍ଧିମାନେ
 ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁଷ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର
 ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ‘ସବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନଃ, ସବେ ସନ୍ତ ନିରାମୟାଃ’
 ଗାନ କରିଥିଲେ । ଏ ଦେଶର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ଉପନିଷଦ,
 ସହିତା ଓ ଗୀତାଦିରେ ଯେପରି ଗୁଡ଼ ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ୱର ବାଖ୍ୟାନ
 କରାଯାଇଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ । ଏ ଦେଶର କବି ବେଦ-
 ବ୍ୟାସ, କାଳିଦାସ, ମାଘ, ଭବଭୂତି, ଭୁଜସୀଦାମ ଓ ରଘୁନାଥଙ୍କ
 ସୃଷ୍ଟି ଅନବଦ୍ୟ । ଏ ଦେଶର ଶିଳ୍ପୀ ଅଜନ୍ତା, ଏଲେବା,
 ତାଳମହଲ ଓ ପୁଷ୍ପ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ
 ଅପୂର୍ବ ଆଲେଖ୍ୟ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ତୃତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
 ଏ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବିଶ୍ୱର ଆଲୋକ; ସମ୍ରାଟ
 ଅଶୋକଙ୍କର ରାଜ୍ୟଶାସନ ପୃଥିବୀର ଆଦର୍ଶ । ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱ-
 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଉଚ୍ଚପୂଜାର ସାହିତ୍ୟଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ମୋଗଲ
 ଦରବାରର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଆଜି ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ । ସଂସ୍କାରକ
 ଶଙ୍କର, ରାମାନୁଜ, କବୀର, ଚୈତନ୍ୟ, ନାନକ ଓ ଗୁରୁଗୋବିନ୍ଦ
 ସିଂ ବିଶ୍ୱର ଜାତୁଲ୍ୟମାନ ରହୁ ସ୍ୱରୂପ । ଏ ଦେଶର ଇତିହାସ
 ଖରତୁକାହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ମୃତ୍ୟୁଲଭ ହେଲେ
 ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ଏ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ହିନ୍ଦୁସାର
 ଦେଶମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ହସି ହସି ପ୍ରାଣବଳ ହଏ । ବିଶ୍ୱ-
 ବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୁରୁଷ ଖରତୁରେ
 ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ମହାଶୀର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ହର୍ଷ ଓ
 ଖାରବେଳଙ୍କର ଖରତୁ ଇତିହାସର ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ
 କରିଛି । ରଣଜିତ୍ ସିଂହ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଓ ସିରଜ ଉଦ୍ଦୌଲ୍ଲାଙ୍କ
 ଖରତୁ ଦେଖି ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ସ୍ତମ୍ଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ରାଣା

ସଂଘ ଓ ପ୍ରତାପଙ୍କର ଗରଜ ଓ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱକୁ ବାପୁଜୀ ଓ ନେହେରୁଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ।

ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟି—କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ମହାନ ଉପମହାଦେଶ ସାତ ଦଶଆପାରି ଷ୍ଟୁ ଘ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶତ ଶତ ବର୍ଷଧରି ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏ ଜାତିଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ଗୁଣର ଅଭାବ ଥିଲା । ତାହା ହେଉଛି ଏକତାର ଅଭାବ ।

ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ରାଜା ଅମ୍ବି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ଘୁରୁକୁ ପରାଧର୍ମ ଦେବାପାଇଁ ସେ ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରମଣିକାଣୀ ସିକନ୍ଦରଙ୍କୁ ପାଗ୍ରେଟି ଆଣି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ କାଳିମା ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଲିଭିବାର ନୁହେଁ । ଅଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦରାଜା ଘୁରୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହି ଏ ଜାତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଚରମ ବିଶ୍ୱାସପାତକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଐତିହାସିକ କ୍ଷମା ଦେଇ ନ ପାରିନ୍ତି । ଏ ଜାତିର ଗଳାରେ ଛୁରା ଦେଇ କାପୁରୁଷ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଘୋରାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲେ, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନକୁ ଏ ଜାତି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ସେ ଦିନ କୌଣସି ରାଜପୁତ ରାଜା ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ଥିଲେ । ନବାବ ସିରଜ ଉଦ୍ଦୌଲ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ଯୁଦ୍ଧରତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସେନାପତି କାପୁରୁଷ ମିରଜାପୁର କ୍ଲାଇବଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ସିରଜଙ୍କ ପତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଦେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଭୂତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ

ପାରିଲ; ନଚେତ୍ ପଲ୍ଲୀ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଚିରଦିନପାଇଁ
 ଭରତଭୂମିରୁ ବଢ଼ାଡ଼ିତ କରିଥାନ୍ତା । ସେହିପରି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ
 ନିଜାମ ଓ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର
 ଏ ଉପମହାଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ
 ପାଇଥାନ୍ତା । ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ପାଡ଼ିଆଲ ଓ ନିଜାମ
 ଆଦି ବହୁ ରାଜଶକ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ
 କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନବେଳେ ଯେଉଁ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି
 ହେଲା ତାହାର ପରିଣତ ସ୍ୱରୂପ ଭରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟି ।

ଇଂରେଜଙ୍କ ଚତୁରତା—ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏହି
 ମୌଳିକ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱକୁ ଇଂରେଜ ଜାତି ଭଲକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ
 ଏହାର ଫର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ । କେତେକ ଇଂରେଜ ବଣିକ
 ଇଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ପ୍ରାୟ ୧୭୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଭାରତକୁ
 ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁ-
 ଥିଲେ । ସାର୍ ଟମାସ୍ ରୋ ଏହି ସମୟରେ ମୋଗଲ ଦରବାରକୁ
 ଆଗମନ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ବାଣିଜ୍ୟଗତ
 ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନୁ ଘର୍ଷ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-
 କାଳ ଇଂରେଜ ବଣିକମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି
 ବାଣିଜ୍ୟର ସମପ୍ରସାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ
 ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ।

ଭାରତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ
 ପରି ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରେହଣ
 କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁଶାସନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଦେଶସାରା
 ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା । ମରହଟ୍ଟା, ଶିଖ ଓ ରାଜପୁତ

ଶରମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଆଓରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି
 ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗୀ
 ହୋଇପଡ଼ିଲା; କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ଭାରତକୁ
 ଏକ ଶାସନାଧୀନରେ ରଖିବାପାଇଁ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ନ ଥିଲା ।
 ଇଂରେଜମାନେ ଭଲକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଡିନଶକ୍ତି—
 ମରହଟ୍ଟା, ରାଜପୁତ ଓ ଶିଖମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ
 ଅସ୍ତ୍ର ତୋଳିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ
 କି ବୁଝାମଣା ନାହିଁ ଓ ଏହି ଡିନ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ନେତୃତ୍ୱ
 ଦେବାଭଳି ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ । ଶିବାଜୀ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର
 ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଶରତ୍ୱ ଥିଲା,
 ଏଥିରେ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଧାମତ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ
 ଓ ଶିଖମାନେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ନ ଥିଲେ
 ଅଥବା ସବୁ ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ
 ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇନ୍ଦଲିଲା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଆଓରଙ୍ଗ-
 ଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଯିବାରୁ ଦେଶ
 ଏକତ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱରୂପ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଓ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର
 ପତନ ପରେ ଆଉ ଏକ ବିକଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ୱପ୍ନସମ
 ଅସମ୍ଭବ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ
 ସେପରି କେହି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ନ ଥିଲେ କି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି
 କରି ଶକ୍ତିର ଅପତୟ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ି ନ ଥିଲେ । ସେହିପରି
 ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦସିଂହ କେବଳ ଶିଖମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ
 ତାଙ୍କ ପରେ ଶିଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେତେବେଳେ ଆଉ
 ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏହିପରି ମୋଗଲ
 ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ସବୁଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ

କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କିବା ଏକ ସୁଧାଂବିତ ବିରାଟ ଶକ୍ତି
 ନ ଥିଲା । ଫଳରେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ
 ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମିଳେଇଗଲା, ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମରହଟ୍ଟା, ଶିଖ୍ କି ରାଜପୁତ୍ର କାହାରି ପକ୍ଷରେ
 ସମ୍ଭବ ହେଲାନି କିମ୍ବା ମିଳିତ ନେତୃତ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲାନି ।
 ଫଳରେ ଭାରତରେ ଏକାଧିକ ସ୍ବାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲେ ଓ
 ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିରହି ଭାରତରେ ଏହି ବିରାଟ
 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଇଂରେଜ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାହା
 ସତର୍କତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରୁ ଭାରତୀୟ
 ଚରିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ସୂଚି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ
 ତାହା ହେଉଛି ଏକତାର ଅଭାବ । ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁ
 ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରମିତ ହେଲେ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ
 ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁରୁ ପଥରୁଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଟିକିଏ କୌଶଳ
 ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବାହ୍ୟ
 ଶତ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି
 ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା । ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
 ଭୃଷ୍ଟ ପଡ଼ି ନ ଥିଲେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
 ହୋଇ ଭାରତକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରି ପାରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ
 ବେପାରୀମାନେ ବେପାରରୁ ରାଜ୍ୟପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖି
 ନଥାନ୍ତେ; କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଭାରତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ବାଧୀନ
 ରାଜ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଲଗାଇ
 ଦେଇ ସୁଯୋଗ ମାରିନେବା ଓ ବେଳ ଉଣି ଷୁଦ୍ଧ ଷୁଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ-
 ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜିଣିବାର ଆଶା ଇଂରେଜ ବେପାରୀମାନଙ୍କ
 ମନରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତିକରଣ ଓ ଶାସନ

(The Policy of Divide and Rule) ନୀତିକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଚାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ସିରଜକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମୀରଜାପୁରଙ୍କ ସହ ଗୁରୁ ଶତ୍ରୁପନ୍ଥା, ରତନ ଶେଠଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା, ଟିପୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାପାଇଁ ନିଜାମଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରାପନ, ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି, ଇଟ୍ୟାଦି ନାନା ଦୁଷ୍ଟମିର ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଇଂରେଜ ବେପାରୀମାନେ ନିଜର ଚେର ମଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେ ।

ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସଂପର୍କ—ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିଗ ଉକ୍ତ ଇଂରେଜ ବଣିକମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ - ତାହା ହେଉଛି ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ । ବାଦଶାହ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା ପମୁନାର ମିଳନ ହୋଇ ସାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରଣର ଫଳ୍ଗୁ ଛୁଟିଥିଲା, ତାହା ଧର୍ମିକ ଆନ୍ତରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ବ୍ୟାଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଇଂରେଜମାନେ ଏ ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ଥିଲେ । ଉଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜମାନେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରି ନ ଥିଲେ । ବିଶେଷତଃ ବଙ୍ଗଳାର ମୁସଲମାନ ନବାବ ସିରଜ, ମୁଗ୍ଧଶୂରର ଟିପୁ ସୁଲତାନ୍, ହାଇଦରାବାଦର ନିଜାମ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମାସ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଆଦି ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତଭୂମିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଜମିଦାର ଓ ଶେଠମାନଙ୍କୁ ହାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ସିରଜକୁ ପରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ବଣିକ ରତନ ଶେଠର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ । ଭାରତରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଶାସକ ଥିଲେହେଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଏବଂ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ ଓ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବେପାରୀମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଓ ନାନା କୂଟନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକେ ଭଲକରି ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଶାସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା; କିନ୍ତୁ ୧୮୮୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପିତ ହେବାପରେ ବିଶେଷତଃ ଲାଲ୍ , ବାଲ୍ , ପାଲ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ଯେ କୌଣସିକ୍ରମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ଦେଲେ ଶାସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି ।

ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆତଙ୍କ ଗଣିଲେ ଏବଂ ଏ ଦେଶରେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲେ, ତାହା ଆମ୍ଭେକାଶ ପାଇଲା ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଗଠନରେ ।

ବ୍ରୀଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ—ଜିନ୍ଦା ନାମକ ଏକ ମୁସଲମାନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ବ୍ରୀଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ହାତବାରିଆ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦଳର ଶୁଭ ଦେଲେ । ଏ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରୀଟିଶ ସରକାରଙ୍କ କୃତ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ପଦାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୈଠକ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇଦେବାପାଇଁ ବ୍ରୀଟିଶ ସରକାର ଭାବିଥିଲେ । ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଛୁଡ଼ି ନ ଥିବାରୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଶ୍ଵଦରବାରରେ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ବ୍ରୀଟିଶ ସରକାରର ଏ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ଵେ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦବି ନ ଥିଲା, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଓ ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚରମ ସୀମା ଛୁଣି କରିଥିଲା । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟାବହୁଳ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବେଶି ଦିନ ଶାସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ଇଂରେଜ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ; କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଏହି ଉପ-ମହାଦେଶ ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡବିରୋଧୀ ଗୁପ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଏସିଆରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଦୂର କରିବାର ନେତୃତ୍ଵ ନିଏ, ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସାରା ଏସିଆ ମହାଦେଶରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକଥା ଇଂରେଜ ଜାତି ବେଶ୍ ହୁଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଭାରତରେ

ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଗଲେ ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଓ ଫଳତଃ ଏସିଆର ନେତୃତ୍ବ ନେବା ଦୂରେ ଥାଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ତତ୍ତ୍ବ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କୁଟନୀର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସବୁମନ୍ତେ କୁଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ମୂଳରେ ଭାରତକୁ ବିଭାଗ କରି ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା । ଇଂରେଜ ଜାତିର (Divide and Rule) ଚିତ୍ରଣ କରି ଶାସନ କରିବା ନୀତିର ଚରମ ପରିଣତ—ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି । ପାକିସ୍ତାନର ଯଥାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ଇଂରେଜ ଜାତି; ଜିନ୍ଦା କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଥିଲେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ରଥୀ କରି ନିଜେ ସାରଥି ବେଶରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜିନ୍ଦାକୁ ନେତା ରୂପେ ସଜାଇ ନିଜେ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରାଇଥିଲେ ।

ଭାରତକୁ କେବଳ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଥିଲେ, ଭାରତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦାନ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାମତେ ଯେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ଅଥବା ସ୍ବାଧୀନରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାପାଇଁ ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବାହାରର ଦେଶ ନୁହନ୍ତି । ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରିଟିଶ

ସରକାର ସିଧା ସଳଖ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାହାହିଁ କେବଳ ଭାରତ ଓ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଏପରି ଭାବିବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ଥିଲା ।

ହମଗିରିଠାରୁ କୁମାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଶ୍ମୀର ଭୂଖଣ୍ଡଠାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତବର୍ଷ । ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଅର୍ଥ ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା । ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାତି ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା । ଏସବୁ ମୂଳରେ ଭାରତରୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରି ଏକାଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓ ଫଳତଃ ଭାରତବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହି ପୁନଃ ପରାଧୀନତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଏ କ୍ଷମାତ୍ୱକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଇ ଦେଇ ନ ଥିଲା । ସେହି ଲୌହମାନବ ଅବିଳମ୍ବେ ପାଞ୍ଚ ଶହ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତ ସହ ସାମିଲ କରିବାପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସଫର୍ଷ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭାରତ ଯୁନିୟନର ଅନ୍ତର୍ଭାଗ ହେଲା । ମାତ୍ର କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଗଲା ।

ଅବାସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରଲୋକ — ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଦ୍ୱାହ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାନ

ଭରତବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ, ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
 ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାପାଇଁ କଠିନାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଓ
 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଇ
 କୃଷିମ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଭାରତ
 ପାକିସ୍ତାନବାସୀ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ଭୁଲି ଆମର ପବିତ୍ର
 ଭୂମି ଉପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହଣାହଣି ହେଉଛେ, ଜାତିସଂଘ
 ଗୃହରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୁସ୍ତୀରଚନା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ
 ସେହିମାନେ ମିଳାମିଶା କରାଇବାପାଇଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାଜି ଉପସ୍ଥିତ
 ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେହି ବିଷକୁଳ ପୟୋମୁଖଧାରୀ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ
 ଚୁଟୁବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ମହାନ୍
 ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶକୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କୌଶଳ
 କରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଦୁଇ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ କଳି
 ଲଗାଇ ଦେଇ ମଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ-
 ସମାଜ କଦାପି କ୍ଷମା ଦେଇ ନ ପାରେ । କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ,
 ଉଏତ୍ନାମ, କୋରିଆ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଆଦି ଅନେକ ଦେଶ ଆଜି
 ଏହିମାନଙ୍କ କୌଶଳରେ ଏକାଧିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ-
 ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ଉଏତ୍ନାମବାସୀ ଉତ୍ତର ଉଏତ୍ନାମବାସୀଙ୍କୁ
 ବିଦେଶୀରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ-ଜର୍ମାନୀ ଲୋକେ ପଶ୍ଚିମ-
 ଜର୍ମାନୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅସମ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନବାସୀ
 ଯୁଦ୍ଧରତ । ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସ୍କଟଲଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲେ,
 ନିଉୟାର୍କ ଓ ଓହାସିଂଟନକୁ ଦୁଇ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ
 କରାହେଲେ ଅଥବା ରୁଷିଆକୁ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲେ ବିଶ୍ୱଜ୍ୱଳୟ
 ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ଭାରତ, ଉଏତ୍ନାମ ବା କୋରିଆ ଆଦି
 ଦେଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବଡ଼ ବଡ଼

ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବେ, କରୁଛନ୍ତି ଓ ପୁନଶ୍ଚ କାଣ୍ଡୀର ପରି ନାନା କୃତ୍ରିମ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।

ଭାରତରେ ଏକତାର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାହା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ । ଏ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାହଙ୍ଗାମି ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ । ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନପାଇଁ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ପ୍ରବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲା, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କାଣ୍ଡୀର ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜଗତ ଦେଖୁଛି ।

କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦାୟୀ — (୧) ଭାରତୀୟ-ମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଓ (୨) ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିର ଚତୁରତା । ଚତୁର ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ଆନୁମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିଷଙ୍କାଟ ସଂଗୃହ କରି ଯାଇଛନ୍ତି; ତାହା ଆନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ-ଖାର କରି ସାରିଲଣି ।

ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା — ଏହି ମହାନ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ଆଦି କାଳରୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏକତ୍ର ବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ବିଭିନ୍ନତା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ରୂପେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଭାରତ ଇତିହାସରେ ରାଜା ରାଜା ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, କଳହ, ଉତ୍ତେଜନା, ସଂଘର୍ଷ ବହୁ ଥର ଦେଖାଦେଇଛି

ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ଭାରତବର୍ଷରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ପରିକଳ୍ପନା ବି କରି ନ ଥିଲେ । ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଶତାଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟେକି ଉଠିଛି, ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଶାସନତୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି । ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ, ମଗଧ, ଶୈଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ସିନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଜାବ ଓ କାମରୂପ ଆଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହରତ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢ଼ିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ।

ଯେହୁପରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଆଦିକାଳରୁ ଏକତ୍ର ବାସକରି ଆସୁଛନ୍ତି । ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଆସାମୀ, ତେଲଗୁ, ତାମିଲ୍ ଆଦି ବହୁଭାଷା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାଭାଷୀ ନିଜର ଭାଷାକୁ ଏକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇ ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏହି ମହାନ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଇସଲାମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି ଓ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବହୁକାଳରୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ବସବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା ଓ ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ପରି-

କଳ୍ପନା କରି ନ ଥିଲେ । ଏକ ସମୟରେ ଏ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରି ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧମାନେ ପରସ୍ପର ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରି ନ ଥିଲେ । ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଘର୍ଷ, ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଘନ ଘନ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ମୁସଲମାନ ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଭାରତର ବାଦଶାହ-ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଆକବର, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ମୈତ୍ରୀରକ୍ତରେ ବନ୍ଧନ କରି ଭାରତର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟୁତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତିସାଧନ କରିଥିଲେ ତାହାର ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ । ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଶିଳ୍ପୀ ଏକତ୍ର ବସି ତାଜମହଲର ରୂପ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଉତ୍ତରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରୁଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମାକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଏକତା ଉପରେ କୁଠାବଦାତ କରିଥିଲା ଓ ଏହା ଫଳରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଶାସକ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ହେଲେ ଦେଶରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ବିଦ୍ରୋହ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ବହୁଃ-

ଫକୀର । ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ମୁସଲମାନ ରାଜା ଥିବାରୁ ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏପରି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ମୂଳତଃ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା । ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ରାଟ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୂଳୀଶୂନ୍ୟରେ ବସାଇଥିଲେ । ଇଂଲଣ୍ଡର ଚାର୍ଲସ୍ କିମ୍ବା ରୁଷିଆର ଜାର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା । କୌଣସି ଧର୍ମଗତ କାରଣ ଯୋଗୁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶାସନଗତ ଦୁଷ୍ଟିଯୁ ହେତୁ । ହିନ୍ଦୁଶାସକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେ ସ୍ୱର ନ ଉଠାଇବେ ଏହା କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ଆକବର ସୁଶାସକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତର ଶାସକରୂପେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏପରି କି ରାଣାପ୍ରତାପ ଆକବରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ମାସ ହିନ୍ଦୁରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ କୁଶାସକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ସଂଘର୍ଷ କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ଏଠାରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବା, ଛନ୍ଦ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ନିଜର ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଧରିବାରୁ ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇ ବସିଲେ ଓ ଶେଷକୁ ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା । ବର୍ଗୀମାନଙ୍କର ଲୁଟତରାଜ ଓ ଲୁଣ୍ଠନ ଆଜି ବି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

କଳ୍ପନା କରି ନ ଥିଲେ । ଏକ ସମୟରେ ଏ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରି ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧମାନେ ପରସ୍ପର ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରି ନ ଥିଲେ । ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଘର୍ଷ, ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଘନ ଘନ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ମୁସଲମାନ ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଭାରତର ବାଦଶାହ-ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଆକବର, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ-ମାନଙ୍କୁ ମୈତ୍ରୀରଞ୍ଜୁରେ ବନ୍ଦନ କରି ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତସାଧନ କରିଥିଲେ ତାହାର ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ । ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଶିଳ୍ପୀ ଏକତ୍ର ବସି ତାଜମହଲର ରୂପ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରୁଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଆଉଁରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ତର ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଏକତା ଉପରେ କୁଠାରାଘାତ କରିଥିଲା ଓ ଏହା ଫଳରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଶାସକ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ହେଲେ ଦେଶରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ବିଦ୍ରୋହ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ବହୁଃ-

ଦିକାଶ । ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ମୁସଲମାନ ରାଜା ଥିବାରୁ ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏପରି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ମୂଳତଃ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା । ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ରାଟ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୂଳୀଖୁଣ୍ଟରେ ବସାଇଥିଲେ । ଇଂଲଣ୍ଡର ଚାର୍ଲସ୍ କିଙ୍ଗ୍ ରୁଷିଆର ଜାର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା । କୌଣସି ଧର୍ମଗତ କାରଣ ଯୋଗୁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶାସନଗତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିୟା ହେତୁ । ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେ ସ୍ୱର ନ ଉଠାଇବେ ଏହା କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ଆକବର ସୁଶାସକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତର ଶାସକରୂପେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏପରି କି ରାଣାପ୍ରତାପ ଆକବରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ କୁଶାସକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ସଂଘର୍ଷ କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ଏଠାରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବା, ଛଦ୍ମପତି ଶିବାଜୀ ନିଜର ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଧରିବାରୁ ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇ ବସିଲେ ଓ ଶେଷକୁ ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା । ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଲୁଟତରାଜ ଓ ଲୁଣ୍ଠନ ଆଜି ବି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ଶିବାଜୀ ଜଣେ ନରପେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ! ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଥିବାର ଇତିହାସରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ତେଣୁ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଯଥେଚ୍ଛାବୃତ୍ତ ଶାସନର ମୁକ୍ତୋପାଟନ କରି ଦେଶରେ ନିର୍ମଳ ସୁଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ।

ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଏ ଦେଶରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ଉଭୟ ଭାରତମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏ ଧାରଣା ବଢ଼ିମୁଲ ହୋଇଥିଲା । ଏ ଦେଶର ସ୍ବାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ହସି ହସି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଉଥିଲେ । ଏ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜ ଜାତିକୁ ପୂରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସିରଜଙ୍କ ଟାଣ ଓ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବୀରତ୍ବ ଏ ଦେଶବାସୀ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ । ସିପାହୀ-ବିଦ୍ରୋହବେଳେ ଜାମିୟ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ ସାହ ଆଲମଙ୍କୁ ଭାରତର ସମ୍ରାଟରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା ମୂଳରେ, ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଏହି ଦୁଇଜାତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ସିପାହୀ-ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅଭୂତ ମିଳନ ଓ ସାହା ଆଲମକୁ ଭାରତ ସମ୍ରାଟରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାରଙ୍କର ହୃଦୟ ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ପବିତ୍ର ଭାରତଭୂମିରୁ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଜାତିକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମର ଉତ୍କଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସିପାହୀବିଦ୍ରୋହ ।

ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଜାତିର ଚରଚରତ ଭେଦ-ମାତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ । ଇଷ୍ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଭେଦମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରି ନ ଥିବାରୁ ଏପରି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ମିଳିତ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ବ୍ରିଟିଶ୍ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ଓ ଇଷ୍ଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା ।

ସବୁ ଧର୍ମର ମିଳନସ୍ଥଳ—ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଦେଖାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ନଦନୀୟା ସାଗରରେ ମିଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ ହରାଇଥିବା ପରି ବହୁ ଧର୍ମଗୋଷ୍ଠୀ, ଜାତି, ସଂପ୍ରଦାୟ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମହାନ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି ଓ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଦେଶରେ ଡିସ୍ପି ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି । ବିଖ୍ୟାତ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତା କାଳଗର୍ଭରେ ଲୁନ ହୋଇ ଯାଇଛି; କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ-ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ କେବଳ ଆର୍ଯ୍ୟ-ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ କହିଲେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁନ୍ତି । ନିଜର ମହାନୁଭବତା ଓ ବିରାଟତା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପତନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍ପି ପାରିଛି ।

ଆମର ଚରମ ଶତ୍ରୁ—କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଜାତି ନାନାଦି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ମହାନ୍ ଦେଶରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ସତ୍ୟତା ମୂଳରେ କୁଠାବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ଏକ କୃତ୍ରିମ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚର ବୈରତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ଜନ୍ମ; କିନ୍ତୁ ଦେଶବିଭାଗ ବେଳେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠା ନ ଯାଇ ଚିତ୍ତିତ ସରକାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଚରଦିନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା । ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜଯାଏ ନୁହେଁ, କାରଣ ସମାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍‌ଭାବ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହା କେବଳ କୁନ୍ତୀରକାନ୍ଦଣା ସଙ୍ଗେ ଭୁଲମୟ । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍‌ଭାବ ଫେରିଆସୁ, ଏହା ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ ନୁହେଁ । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍‌ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରିଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍‌ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ଆପେ ସଦ୍‌ଭାବ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତା । ଗୋଟାଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ-ବଲମ୍ବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯିବା ସ୍ବାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭକ୍ତିକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର

ଦର୍ଶି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉତ୍ତରାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକଦା ଶୁଷ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ
 ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ତାହା ଭୁଲନାରେ ନୂଆଖାଲିର
 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ଦୋଷଣା କିଛି ବଡ଼
 କଥା ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଦୁଇଭାଗ ହେଲା ନି; କାଳହମ୍ପେ
 ଉତ୍ତମ୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତା-
 ବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିଲେ । ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇ ନ ଥିଲେ
 କାଳହମ୍ପେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନମାନେ ମିଳିମିଶି ଚଳିଥାନ୍ତେ ।
 ମୁସଲମାନମାନେ ଏ ଦେଶରେ ନୂଆ ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ।
 ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷଧରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହ ଚଳି
 ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଚଳି ନ ଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ?

ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଆହେବା ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ-
 ମୁସଲମାନ ସମ୍ପର୍କ ବରଂ ଢିକ୍ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଢିକ୍ତା ଦିନକୁ
 ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ନୂଆଖାଲି ହଣାକଟାରେ ଯେତକି ଧନ
 ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଦେଶବିଭାଗ ପରେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ
 ଓ ବିଶେଷତଃ କଚ୍ଛର ରାଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ତଥା ପଞ୍ଜାବ
 ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଗୁଣ
 ଅଧିକ ଧନ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଲା, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ
 କରୁଥିବେ । ଜିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ଡାକରାରେ ଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର
 ଏକଶତାଂଶ କ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଦେଶବିଭାଗ ନ ହେଲେ
 ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ କି ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
 ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ
 ନେତାମାନେ ଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତକୁ ସମୟ ଭୁଲ
 ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଗତ କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ

ଯେତେ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟିତ ହେଲା ଓ ଯେତେ କ୍ଷୟ ଘଟିଲା
ଦେଶବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସେତିକି
କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଥିଲା ।

ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ—ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବିଭାଗକୁ ସମର୍ଥନ
କରି ନ ଥିଲେ । ସ୍ଵାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ଦେଶସାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା-
ବେଳେ ସେ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଓ ୧୯୪୭ ମସିହା
ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚରମ ନିରାଶର
ବିବସ । ଦେଶକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ସ୍ଵାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ
ପସନ୍ଦ କରି ନ ଥିଲେ ଓ ଏହା ତାଙ୍କୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା ।
ଦେଶବିଭାଗ ଭଳି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା
ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପର୍ୟାନ୍ତ ରହିଥିଲେ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ
ହୋଇ ଯାଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଇତିହାସ ପାଞ୍ଚ ଡିନ ବର୍ଷରେ ସୀମାବଦ୍ଧ
ନୁହେଁ । ଆଉ ଅଧିକ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତକୁ
ଶାସନ କରିଥିଲେ ଇତିହାସର ଗତି ବଦଳି ଯାଇ ନ ଥାନ୍ତା; କିନ୍ତୁ
ଦେଶବିଭାଗ ଫଳରେ ଭାରତ ଇତିହାସର ଗତି ବଦଳି ଗଲା ।
ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏପରି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନାହିଁ ।
ଦେଶବିଭାଜନ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ଚରମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା । ତାହାର
କୁଫଳ ଆମକୁ ଯୁଗ-ଯୁଗଧରି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ଆମର ଏହି
ଦୁଷ୍ଟିପ୍ତ ଆଜି କାଶ୍ମୀର-ଭୂତରୂପେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ାଇଛି । ଏଥିରୁ
ନିନ୍ଦାର ନାହିଁ ।

ରାଧାନାଥ ସାହୁତ୍ୟରେ ନାରୀ

ରାଧାନାଥଙ୍କ ନାରୀଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଦୁକା, କୌଶଲ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକା, ଉଷା, ଲଳିତା ଓ ଗୌରୀ ପ୍ରଧାନ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦିକା ଓ ଲଳିତା ଏବଂ ପାଦୁକା ଓ ଉଷାକୁ ସମ୍ପର୍କୀ କୁହା-ଯାଇପାରେ । ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ କୌଶଲ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଚରିତ୍ରଗତ ବିଶେଷ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ।

ନନ୍ଦିକା ଓ ଲଳିତା ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀ । ଉଭୟ କାମାତୁର । ଉଭୟଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରସ୍ଥାନାରୂପେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରା-ଯାଇପାରେ । ଲଳିତା ବନଭ୍ରମଣବେଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି କାମାସକ୍ରା ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଛଦ୍ମବେଶୀ ପୁରୁଷ ବିମଳା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ଲଳିତା ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝି ପାରି ଲଜିତା ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିମଳାକୁ ନିଜ ସାଥୀରେ ରାଜ-ନବରକୁ ନେଇଯାଇଛି । ଉଭୟ ଏକ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି । ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଅପରିଚିତା ନାରୀ ସହ ଏକ ରାଜଜେମାର ଏପରି ବନ୍ଧୁଭଣ୍ଡାପନ ଏବଂ ଅବାଧ ମିଳାମିଶା ସ୍ବଦ୍ଭାଗୀୟ ନୁହେଁ । ପୁନଶ୍ଚ ଯଯାତି ଭଉଣୀ ବିମଳାଠାରୁ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ନାରୀବେଶ ଧରି ରାଜଅନ୍ତଃପୁରେ ଡବେଣ କରି ରାଜଜେମା ସହ ଏକ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରିଛି । ରାସିରେ ନିଜର ପୁରୁଷର ପ୍ରାପ୍ତି ବୟାନ କରିବାବେଳେ ଲଳିତାର ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି ବିକାର ଆସି ନ; ବରଂ ସେ ଏହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣସୁଯୋଗ ମନେକରି ତା ସହ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ମଜ୍ଜି ରହିଛି ।

ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାରୀର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ଏହା ଯେ ଏକ ମାତ କର୍ମୀ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ଏହା ସଖା ନାରୀର ଧର୍ମ ନୁହେଁ ।

ଉତ୍କଳ ରାଜାଧିରାଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା । ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗଦେବ ଆନ୍ଦ୍ରମଣିକାଞ୍ଚ; କେଶରୀଙ୍କର ମୂଳୋପାଟନ କରି ଉତ୍କଳର ସାବଭୌମତ୍ଵ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଶରଣ ଯେନା-ବାହ୍ୟ ସହ ଉତ୍କଳଦେଶ ଆନ୍ଦ୍ରମଣି କରନ୍ତି । ବୃଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ବୀରତ୍ଵର ଚରମ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଶ୍ଵଶୁରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ।

କାମାସକ୍ରା ନନ୍ଦିକା ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳାରୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗକୁ ଦେଖି କାମାସକ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଲଳିତା ଠିକ୍ ଏହିପରି ଛଦ୍ମବେଶୀ ପୁରୁଷ ବିମଳାର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ କାମାସକ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକା ଅପେକ୍ଷା ଲଳିତା ଭାଗ୍ୟବତୀ । ଯଯାତିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଳିତାକୁ କିଛି ପରିହସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି । ବିନା ପରିହସରେ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯଯାତିଙ୍କୁ ପାଇ ଲଳିତା ନିଜର ପ୍ରଣୟ-ପିପାସା ମେଣ୍ଟିନ କରନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକା ହତଭାଗିନୀ । ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗ ଓ ଯଯାତି ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଷ ନୁହଁନ୍ତି । ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗ ବର, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଗର୍ଭର ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସୀ ଅଟନ୍ତି । ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଲଭିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦ୍ରମଣି କରି ନାହାନ୍ତି ।

ଯଯାତି କାପୁରୁଷ ପରି ମଗଧରୁ ଭଗ୍ନୀ ସହ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ମନ୍ଦିରରେ ରାଜକୁମାରୀ ଲଳିତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାକୁ ଲଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଯଯାତି ସ୍ତ୍ରୀ,

ପ୍ରେମପାଗଳ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟବାନ୍ । ଶୈରଗଙ୍ଗ ନିଷ୍ଠୁର, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବାର
ଓ ରାଜ୍ୟଲୋଭୀ । ଉଭୟ ସମାନଧର୍ମୀ ନୁହଁନ୍ତି ।

ତେଣୁ ନନ୍ଦିକାର ଜୀବନ ହାତୁଡ଼ାଶମୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା ।
ତା'ର ଅନୁପମ ରୂପ ଲବଣ୍ୟରେ ମୃଗ୍ୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
ଶୈରଗଙ୍ଗ ତା'କୁ ଭରସାର କରି ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

“ପବନ କେଶରୀବଂଶେ ଜାତ ହୋଇ
ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ପିତୃଦ୍ରୋହୀ ।
ଭିନି ମହାପାପ ଏକ କରଣିରେ
ଅଭୂତ ସାଧନା ତୋର ଧରଣୀରେ ।
କି ସାହସେ ତୋର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗଲା
ଏ ଦାରୁଣକାୟେ ? ତୁ ପୁଣି ଅବଳା ।”

ନନ୍ଦିକା ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛି । ଆଜି ତା
ଦୁଃଖରେ ଜଣେ କେହି ଆହା କରିବାକୁ ନାହିଁ । ସେ ଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମୁଖ
ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତା ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହିଁ ତା'ର ସବୋଛାଷ୍ଟ
ପନ୍ଥା । ତା'ହିଁ ସେ କରୁଛି ।

“ଦୁଃଖିନୀକୁ ଆହା ବିଧି ହେଲେ ବାମ
ଏ ଜୀବର ହେଲା ଏହି ପରିଣାମ ।”

ନନ୍ଦିକାଜୀବନର ଏ ଯେଉଁ କରୁଣା ପରିଣତି ହେଲା, ଏହା
ତା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ । ଲଳିତାର ଜୀବନର ଏପରି କରୁଣା ପରିଣତି
ହୋଇନାହିଁ । ସେ ଯଯାତିକୁ ପତିରୂପେ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ
ଅତିବାହିତ କରିଛି । ଯଦିଓ ତା'ର ପିତା ପ୍ରଥମତଃ ହୁଇହୋଇ
ଯଯାତିକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣି
ତାକୁ ଜ୍ଞାଇଁ ରୂପେ ବରଣ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ନନ୍ଦକାର ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଘଟିନି । ଲଳିତା କେବଳ ଗୁପ୍ତପ୍ରେମରେ ରତ ରହି ନିଜ ସଖୀଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦକା ଯଥାର୍ଥରେ ତିନିଗୋଟି ଅପରାଧ କରିଛି । (୧) ଦେଶଦ୍ରୋହ (୨) ରାଜଦ୍ରୋହ (୩) ପିତୃଦ୍ରୋହ ।

ପିତାଙ୍କ ଦୈବଦତ୍ତ ମଣିକୁ ଶତ୍ରୁ ପାଦତଳେ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରେମଭକ୍ଷା କରିବାରୁ ମାତତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ ? ପ୍ରେମପାଇଁ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ ପିତାଙ୍କୁ ବଳିଦେବାକୁ ସେ ପଶ୍ଚାତ୍-ପଦ ହୋଇନାହିଁ ।

ଏଣୁ ଲଳିତାଠାରୁ ନନ୍ଦକା ଶତଗୁଣରେ ଦୃଶ୍ୟା । ମଦ୍ୟପ ଯେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଫଳରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ-ପାରେ, ନନ୍ଦକା ସେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁକିଛି ହରାଇବସି ନର୍କଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛି ।

କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଳିତା ଥିଲେ ସେହିପରି ଅପକର୍ମ ଯେ ନ କରିଥାନ୍ତା, ତାହା କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ? ତେଣୁ ଉଭୟେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀ । କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ।

ପାଦଶା ଓ ଉଷା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀ । ଉଭୟ ନାରୀ ହୋଇ ବି ଅବଳା ନୁହଁନ୍ତି । ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାର ଓ ମଦଗଦା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାପାଇଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ । ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାପାଇଁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଜ୍ଞ । ଉଭୟ ପୁରୁଷର ଗର୍ବରୁଷକୁ କୁଠାବଦ୍ଧାତ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ କ୍ଷୀଡ଼ା-କକା ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଶେଷକୁ ଯେପରି ଲୁହାଁଇ କରେ

ତାର ଡାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାପାଇଁ ଉଭୟ ରଣରଣୀ ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି ।

ଉଷା ଶପଥ କରିଛି— ଯେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ରେ ପରାଜିତ କରି ପାରିବ ସେ ହେବ ତା'ର ସ୍ବାମୀ; କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରାଜିତ କରି ନ ପାରିଲେ, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ । କେତେ ସୁକୁମାର ରାଜପୁତ୍ର ଉଷା ସହ ଦୌଡ଼ରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ।

ପୁରୁଷ ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟରେ ନାରୀଜୀବନ ସହ ଖେଳିପାରେ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତପଦ ନୁହେଁ । ଗବୋନ୍ମାଦ ପୁରୁଷର ପୌରୁଷ ଉଷା ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି । ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ କେତେ ରାଜପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ତଥାପି ଉଷାର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କୌଶଲ୍ୟା ଓ ନନ୍ଦିକାକୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଜାତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ପୁରୁଷଜାତି ପ୍ରତି ଦୟାମାୟାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ?

କିନ୍ତୁ ଉଷା ନିଜକୁ ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁର କରି ରଣରଣୀ ବେଶ ଧରିଲେ ହେଁ ଶେଷକୁ ପୁରୁଷହସ୍ତରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ନାରୀ ହୋଇ ନାରୀସୁଲଭ ଗୁଣକୁ କେତେଦିନ ଜଳାଞ୍ଜଳ ଦେଇପାରେ ? ଜୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଉଷା ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଦୌଡ଼ରେ ଅବହେଳା କରିଛି । ଫଳରେ ଜୟନ୍ତ ହୋଇଛି ବିଜୟୀ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଜୟରେ ଉଷା ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଆହ୍ଲାସିତ ହୋଇଛି ।

“ହରାଇ ନ ହେଲା ଜୟନ୍ତର ମନେ ଯେଉଁ ହରଷ
ହାରି ଶତରୁଣେ ତହୁଁ ହୁଷ୍ଟ ହେଲା ଉଷା-ମାନସ ।”

ନନ୍ଦକାର ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଘଟିନି । ଲଳିତା କେବଳ
ଗୁପ୍ତପ୍ରେମରେ ରତ ରହି ନିଜ ସଖୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ
ନନ୍ଦକା ଯଥାର୍ଥରେ ତିନିଗୋଟି ଅପରାଧ କରିଛି । (୧) ଦେଶଦ୍ରୋହ
(୨) ରାଜଦ୍ରୋହ (୩) ପିତୃଦ୍ରୋହ ।

ପିତାଙ୍କ ଦୈବଦତ୍ତ ମଣିକୁ ଶତ୍ରୁ ପାଦତଳେ ଅର୍ପଣ କରି
ପ୍ରେମଭକ୍ଷା କରିବାରୁ ମାତତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ ?
ପ୍ରେମପାଇଁ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ ପିତାଙ୍କୁ ବଳିଦେବାକୁ ସେ ପଶ୍ଚାତ୍-
ପଦ ହୋଇନାହିଁ ।

ଏଣୁ ଲଳିତାଠାରୁ ନନ୍ଦକା ଶତଗୁଣରେ ଦୃଶ୍ୟ । ମଦ୍ୟପ
ସେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଫଳରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ-
ପାରେ, ନନ୍ଦକା ସେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର
ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁକିଛି ହରାଇବସି ନର୍କଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛି ।

କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଳିତା ଥିଲେ ସେହିପରି
ଅପକର୍ମ ଯେ ନ କରିଥାନ୍ତା, ତାହା କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ?
ତେଣୁ ଉଭୟେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀ । କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମର
ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ।

ପାଦଶା ଓ ଉଷା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀ । ଉଭୟ ନାରୀ
ହୋଇ ବି ଅବଳା ନୁହଁନ୍ତି । ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାର ଓ ମଦଗଦ
ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାପାଇଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ । ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାପାଇଁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ଢ଼ିତି । ଉଭୟ ପୁରୁଷର
ଘାତରୁଷକୁ କୁଠାରାଘାତ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ କ୍ଷୀତ୍ୱା-
ନକା ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଶେଷକୁ ଯେପରି ଲୁହାଁ ତ କରେ

ତାର ଡାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାପାଇଁ ଉଭୟ ରଣରଣୀ ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି ।

ଉଷା ଶପଥ କରିଛି— ଯେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ରେ ପରାଜିତ କରି ପାରିବ ସେ ହେବ ତା'ର ସ୍ବାମୀ; କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରାଜିତ କରି ନ ପାରିଲେ, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ । କେତେ ସୁକୁମାର ରାଜପୁତ୍ର ଉଷା ସହ ଦୌଡ଼ରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ।

ପୁରୁଷ ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟରେ ନାରୀଜୀବନ ସହ ଖେଳିପାରେ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତପଦ ନୁହେଁ । ଗବୋନ୍ମାଦ ପୁରୁଷର ପୌରୁଷ ଉଷା ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି । ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ କେତେ ରାଜପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ତଥାପି ଉଷାର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କୌଶଲ୍ୟା ଓ ନନ୍ଦିକାକୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଜାତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ପୁରୁଷଜାତି ପ୍ରତି ଦୟାମାୟାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ?

କିନ୍ତୁ ଉଷା ନିଜକୁ ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁର କରି ରଣରଣୀ ବେଶ ଧରିଲେ ହେଁ ଶେଷକୁ ପୁରୁଷହସ୍ତରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ନାରୀ ହୋଇ ନାରୀସୁଲଭ ଗୁଣକୁ କେତେଦିନ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରେ ? ଜୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଉଷା ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଦୌଡ଼ରେ ଅବହେଳା କରିଛି । ଫଳରେ ଜୟନ୍ତ ହୋଇଛି ବିଜୟୀ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଜୟରେ ଉଷା ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଛି ।

“ହରାଇ ନ ହେଲା ଜୟନ୍ତର ମନେ ଯେଉଁ ହରଷ
ହାର ଶତରୁଣେ ତହୁଁ ହୁଷ୍ଟ ହେଲା ଉଷା-ମାନସ ।”

ରାଜରାଣୀ ପାଦାଂଗୁଳ । ସେ ଉଷାପରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘାଟି
ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି; ବରଂ ତାଙ୍କର ତେଜ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଉଷାପରି
ପୁରୁଷର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଖଡ୍ଗ ତୋଳିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ
ଉଷା ଶେଷରେ ସୁଇଚ୍ଛାରେ ହାରି ହୁଷ୍ଟ ହେଲାବେଳେ ପାଦାଂଗୁଳ
ପୁରୁଷର ସ୍ଥାନ ପୌରୁଷକୁ ପରିଚିତ କରି ବିଜୟିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ କୌଶଲ୍ୟାର
ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ମୃତ୍ୟୁକାହାଣୀ ଶୁଣି ପାଦାଂଗୁଳ ଶୋକାକୁଳ ହେବା
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଧାନୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

“ଏହା କହୁ କହୁ ଶୋକାବେଗେ ରୁଦ୍ଧ
ହୋଇଗଲା କଣ୍ଠସ୍ୱର
କୋପେ ନେତ୍ର ଅଗ୍ନି- କଣା ନିଃସରିଲା
ଝୁରିଲା ରଙ୍ଗ ଅଧର ।
ରତନ ହଜାଇ ଭୁଜଙ୍ଗୀ ଯେସନ
ଶ୍ୱାସୁ ଥାଇ ଘନ ଘନ
କୋପ ଧାରାପ୍ରାୟ ଦେଶଙ୍କ ନାସାରୁ
ବହିଲା ଖର ପବନ ।”

ଧର୍ମରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି
ସେମାନେ ପୁଣି ଏପରି କଦାକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ
ପାରନ୍ତି ? ଧର୍ମଦେବ ଏସବୁ କିପରି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଦାଂଗୁଳ
ବୁଝି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ନରପିତା
ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ସମ୍ବଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବାପାଇଁ ପାଦାଂଗୁଳ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଜ୍ଞ ।
କୌଶଲ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ପଦ “କେମନ୍ତେ କହିବ, କିମ୍ପା ଦରଶିଲି,
ଶିଶୁର ଘଡ଼ା ଶରୀର” ଜନନୀ ପାଦାଂଗୁଳ ହୃଦୟକୁ ସତତ ବିଦାରିତ

କରିଛି । ଲମ୍ପଟ ନରଘଷସ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନିଶାହା ସୁକୁମାରୀ
କୌଶଲ୍ୟାକୁ କପର କଲବଲ କରାଇ ତଳେ ତଳେ ମାରିଛନ୍ତି,
ତାହା ଭାବ ପାଦାଂଶୁ ଗଞ୍ଜର ବେଦନା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି
ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାମୀରୂପେ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା
କରିଛନ୍ତି ।

“ମୋର ସୁତା ଭାଗ୍ୟ ଏହି ପିତା, ଆହା
ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ଏ ପତି
କେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ତର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଲାଗି
ବିହସିଲେ ପ୍ରଜାପତି !”

ଏଭଳି ପତିର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ମହାପାପ । ପୁନଶ୍ଚ
ରହସ୍ୟର ଜେମା ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣୀ, ଯାହାକୁ ପୁଅ ଏକଜାତ ଭଲପାଇ
ବସିଥିଲା, ତାର ସଙ୍ଗରୁ ଅପହରଣ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପଚେଷ୍ଟା
ବୃତ୍ତନ୍ତ ଶୁଣି ପାଦାଂଶୁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେ ଆଜି ରକ୍ତ-
ମୁଖା । ସେ ବାରିଜନା । ପୁରୁଷ ଜାତିର ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଏହି
ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାପାଇଁ ସେ କୃତ-
ସଂକଳ୍ପ ।

ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଉଷା ପୂରଣ କରି ପାରି ନ ଥିଲା, ସେ
ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବାରିଜନା ପାଦାଂଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ । ପୁରୁଷ
ଜାତି ପାଇଛି ତା ପାପର ସମ୍ପୁରଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ । ପାଦାଂଶୁ ନାରୀ
ଜାତିର ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡ଼ାଇଛି, ପୁରୁଷର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଜର୍ଜରିତ
ନାରୀସମାଜରେ ଆଶାର ବାଜି ବପନ କରିଛି । ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା,
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଯେପରି ଶତମୁଖରେ କହି ଉଠୁଛନ୍ତି — ‘ତୁ
ନାରୀଜାତିର ସାଣକର୍ତ୍ତା ମା !’

ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କୌଶଲ୍ୟା, ଗୌରୀ ଏ ଡିନଙ୍କର ପରିଣତି ଏକ,
କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଏକା ନୁହେଁ । ଡିନହେଁ ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ମୂଳରେ ରହିଛି ପୁରୁଷ । କିନ୍ତୁ
ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଗତ ଫେମର ଆବେଗ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ।

କୌଶଲ୍ୟା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ଲୋଲୁପ
ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷ ବଳାକାର
କରିଛି । କୌଶଲ୍ୟା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଷର ହସ୍ତଗତ ହୋଇ
ଶେଷକୁ କଳଙ୍କିନୀ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିକଟରେ ପୁରୁଷ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ତ । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମ୍ବଦ୍ଧଜଳରେ ଆତ୍ମହାସ ଦେଇଛି
ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ତା'ର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଦେଇନି ।

ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏକ ଅଭୂତନାୟ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ମହାନ
ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ଅନୁନୟ ବିନୟ ତା' ନିକଟରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଭୁଲି ତା'ପଛରେ ପାଗଳ ପରି ଧାଇଁଛନ୍ତି
କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ମୁହଁରୁ ପଦେ ମିଠା କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ଟିକେ
ହସ ଦେଖିବାକୁ ।

କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ହୃଦୟ ପାଷାଣରୁ କଠିନ । ପର ପୁରୁଷକୁ
ରହିବା ତା'ର ଧର୍ମ ନୁହେଁ । ଏହି ପୁରୁଷ ତ କୌଶଲ୍ୟାର ସବସ୍ତୁ
ନେଇ ଶେଷକୁ ତାକୁ କଳଙ୍କିନୀ କରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା
କରିଛି । ସେହି କୃତଘ୍ନ ପୁରୁଷର ଚାଟୁବାଣୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା
ଭୁଲିବାର ପାତ୍ରୀ ନୁହେଁ । ନିଜର ଏହି ମରଣଶ୍ୱରକୁ ପଛେ ସାଗର
ଜଳରେ ମିଶାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ
ହାତରେ ଧରା ଦେବନି ।

ସାଗରବନ୍ଧକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଲମ୍ପିଏଦାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଉଗବକୁ ରୂପି କରନ୍ତି । ତାର ମର ଶରୀର ମାଳ ଜଳରାଶିରେ ମିଶି ଲୁନ ହୋଇଗଲା—

“ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତ ତାର ରବିକରଣେ,
ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଚରଣେ ।
ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ମାଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ,
ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ମାଳ ତରଙ୍ଗେ ।”

କୌଶଲ୍ୟା ରାଜନନ୍ଦନୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ହତଭାଗିନୀ । ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ କନ୍ୟା । କ’ଣ ବା ତା’ର ଅଭାବ ? ପିତା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୁଣି ତା’କୁ ପ୍ରାଣାଧିକ ଭଲପା’ନ୍ତି । ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କୌଶଲ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପରି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରୂପ ଗୁଣ ସବୁଥିରେ ସେ ଅସମାନ୍ୟ । ସବୁଆଡ଼େ ତା’ର ପ୍ରଶଂସା । ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରାବେଳେ ବି ରାଜଜେମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି । ପିତୃସେବାରେ କୌଶଲ୍ୟା ଆନନ୍ଦ ପାଏ ।

କିନ୍ତୁ ପାପିଷ୍ଠ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର କନ୍ୟାର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବଳକ୍ଷାରରେ ତା’ର ସଙ୍ଗାତ୍ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି । ତା’ର ଗର୍ଭଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ତାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ରୂପେ ଚିହ୍ନ କରି କାରୁରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ସହ ଶୁଷ୍କ କୂପରେ ନିଷେପ କରିଛନ୍ତି । ଯୁଧାରେ କଲବଳ ହୋଇ ଶେଷକୁ ମୃତ ଶିଶୁର ପରୁମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ତା’ପରେ ତା’ର ପ୍ରାଣପତ୍ନୀ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ।

କୌଶଲ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ଦୋଷ ତା’ର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ । କେଉଁ ଝିଅ ବାପକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ? ଏହି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ସୁଯୋଗ

ନେଇ ପିତା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁତପୁଷ୍ପ କଦାକାର କର୍ମ
କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣିଲେ ଲେମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ । କବି ଯଥାର୍ଥରେ
କହିଛନ୍ତି—

‘ଦେଖିବାର ଆଉ ତେଣିକି, ଏହା କି
ଶୁଣିଥିଲୁ କଣ୍ଠେ କେବେ ?’

ତଥାପି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ, ନ୍ୟାୟବାନ୍ ଏବଂ ସଚରସ ।
ସୌଭାଗ୍ୟରାଶି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ ହୋଇପଡ଼େ । ଆଉ
କୌଶଲ୍ୟା ହୁଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀଣୀ ଓ କଳଙ୍କିନୀ ।

ସମାଜର ବିଚାର ଭିନ୍ନ । ସମାଜରେ ଦୁଷ୍ଟଲର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।
ବଳଶାଳୀ ହିଁ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେ । ସେ ଦୁଷ୍ଟଲ ସେ
କୌଶଲ୍ୟା ପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ହୋଇ ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ ।

“ଧୁକ ସେ ସଂସାର,
ପ୍ରବଳର ଯହିଁ
ସବୁ କଥାରେ ସୁଯୋଗ
ଦୁଷ୍ଟଲର ଯହିଁ ଦାରୁଣ କଷଣ
ମରବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଶେଷ ।”

କୌଶଲ୍ୟା ଦୁଷ୍ଟଳା ଓ ହତଭାଗିନୀ । ତା’ର ଏପରି
ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାବେଳେ ଆହା କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ।

କିଶୋରୀ ଗୌରୀ କିଶୋର କେଦାରକୁ ତା’ର ହୃଦୟଦ୍ୱାରରେ
ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରିଛି । ଗୌରୀ ବ୍ୟଙ୍ଗତ, କେଦାର ଆଉ
କିଛି ଜାଣିନି । ଉଭୟେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମରେ କିଶା । କବିଙ୍କ
ଭାଷାରେ — “ବାଳୁତ କାଳରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ହୃଦୟ ମୂଳରେ
କିଶା ।” ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମିଳନରେ ବାଧା ଦେଇଛି ।
ବନ୍ୟାଜଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ମାଟିବନ୍ଧ ଯେପରି ଅଟକାଇ ରଖିପାରେ

ନାହିଁ, କେଦାର-ଗୌରୀର ପ୍ରେମଜଳକୁ ସମାଜ ଅଟକାଇ ରଖି-
ପାରିଲା ନାହିଁ । ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଗୌରୀ ବାହାର ପଡ଼ିଲା
କେଦାରଙ୍କୁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟିବାକୁ । ସଙ୍କେତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି
ହଠାତ୍ ବ୍ୟାଘ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଗୌରୀ ପଳାୟନ କରିଛି ।
କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ଣାକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚିରି ପକାଇଛି ।

କେଦାର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତାକ୍ତ ଓଡ଼ଣା ଦେଖି
ଗୌରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି । ଏହି ଆଶଙ୍କା
ଫଳରେ କେଦାରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ।

ଗୌରୀ ଫେରିଆସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି କେଦାରର ଶବ ।
ଆଉ ଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଜୀବନ ଗୌରୀ ରଖନ୍ତା କାହିଁକି ? ଜୀବନସାରା
ତଳେ ତଳେ ବିଚ୍ଛେଦଜ୍ୱାଳାରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାଥରେ
ମରିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ?

ଗୌରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକରିଛି । କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି—

“ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରୀତିକ୍ତ ମରଣ ଶୁଦ୍ଧକ
ପ୍ରୀତି ସେ ପାରିଲ ଜଣି ।”

Love knows no law. Love is Cupid. ଏଠାରେ
ଏହାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।

ଗୌରୀ ଆଜି ମରି ମରିନାହିଁ । ସେ ଅମର । ପ୍ରେମର ଯେଉଁ
ଉଲ୍ଲାସ ପରକାଷ୍ଟା ସେ ଦେଖାଇଛି, ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ ।

ଦୁଇଟି ନାରୀ

ଦୁଇଟି ନାରୀ । ଉଭୟଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ; କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ପରିଣତି ଏକା । ଉଭୟ ହୃତଭାଗିନୀ । ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ଦୁଃସହ ଯେ ଉଭୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମରଣ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ଦୁଇଟି କଳୀ ଅକାଳେ ମଉଳି ଝଡ଼ିପଡ଼ିଛି । ଉଭୟଙ୍କ ମରଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେଲେନି ଏଥିପାଇଁ ଭୁଜା ରୂପୀ ପୁରୁଷ ଯେ ଦାସୀ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ସବୁଠୁ ବିରାଟ ଯେ, ଗୋଟିଏ କଳୀ ଭୁଜାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମରିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ କରିବା ଫଳରେ ଅକାଳରେ ଝରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।

ଜଣେ ପୁରୁଷ ପାଦତଳେ ତାହାର ଯୌବନ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଧାଇଁ ଯାଇଛି । ସେ ପୁରୁଷର ପାଦ ତଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ବିହ୍ୱଳିତ ଚିତ୍ତରେ ଗାଇ ଉଠିଛି—

“ନନ୍ଦିନୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ
ତୁମ୍ଭ ପଦେ ଆଜ ପ୍ରେମ-ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ।”

X X X X

“ତୁମ୍ଭ ପଦେ ବିକି ଦେଇଛି ପରାଣ
ଏକମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ ମୋର ଧ୍ୟାନ ।”

କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଧାତୁରେ ଗଢ଼ା । ପୁରୁଷର ଗୁଣ
ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ନାହିଁ ଡବ୍ । ଅତୁଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରଣୀ
ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମଣୀଳା ନୁହେଁ । ପ୍ରେମପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ବସପରି
ଲଗିଥାଏ ।

“ବିଷପ୍ରାୟେ ପ୍ରେମପ୍ରସଙ୍ଗେ ସଦା ଅରୁଚି ତାର
ପୁରୁଷ କଥାକୁ ଡରେ ସେ କରେ ଦୂରୁ ଜହାର ।”

ଏହିପରି ପରସ୍ପର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୃଥକ୍ ଧାତୁରେ ଗଢ଼ା ଦୁଇଟି
କୁମାରୀ । ଜଣକ ନାମ ‘ନନ୍ଦିକା’, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ ।
ଦୁହଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରଗତ ସାମ୍ୟ ନାହିଁ ।
ଦୁହଁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ । ଜଣେ ପୁରୁଷପ୍ରେମରେ
ପାଗଳିନୀ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଜାତିକୁ ଘୃଣାବିଷ୍ଣୁରେ
ଦେଖିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ ଜଣକ ପ୍ରେମକୁ ପୁରୁଷ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଗଳ
ହୋଇଯାଇଛି ।

ରାଜନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିକେଶ୍ବରୀର ପ୍ରେମଭିକ୍ଷା ନିଷ୍ଠୁଳ ହୋଇଛି;
ନିଷ୍ଠୁର ପୁରୁଷ ଚୋରଗଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଦରେ
ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି । ଚୋରଗଙ୍ଗଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀ ରାଜନନ୍ଦିନୀର
କୋମଳ ହୃଦୟକୁ ବିଘର୍ଷିତ କରିଛି । ଯଥା —

“ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ପିତୃଦ୍ରୋହୀ;
ତନି ମହାପାପ ଏକ କରଣୀରେ
ଅଭ୍ୟୁତ ସାଧନା ତୋର ସରଣୀରେ
କି ସାହସେ ତୋର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗଲ
ଏ ଦାରୁଣ କାର୍ଯ୍ୟେ ତୁ ପୁଣି ଅବଳା ।”

ଘେରଗଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ର ତଥା ଆତ୍ମମଣିକାଞ୍ଚ । ତଥାମି ପ୍ରେମବିହ୍ୱଳା
ନନ୍ଦିନୀ ପିତାଙ୍କର ଦେଶଦତ୍ତ ମଣି ଦେନି ଘେରଗଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରେ
ପ୍ରେମଭିକ୍ଷା କରିଥିଲା । ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ।

ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ କାମୁକ ପୁରୁଷ କେତେ
କାକୁତ ମିନତି ସହକାରେ ପ୍ରେମଭିକ୍ଷା କରିଛି । ନିଜକୁ
ଚରଣିକଙ୍କର ଓ ସେବକ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରି କାମାର ପୁରୁଷ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୃଳିତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ
ଜଣାଇ ଗାଇଛି—

“କାହିଁ ପଳାଉଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ ଏଡ଼େ କାତର,
ଚରଣିକଙ୍କର ଜନକୁ କିମ୍ପା ଏତେ ତୋ ଡର ।
କିଣା କିଙ୍କରକୁ ଏ ଶଙ୍କା କିମ୍ବା କରୁ ନବାନା,

×

×

×

ରଖ ଏ ଜୀବନ ସେବକପଦେ କରି ସୁନ୍ଦରୀ,
ତୋହୋ ଦୟା ବିନା ଗଲଟି ନିଶ୍ଚେ ମରି ସୁନ୍ଦର ।”

ପୁରୁଷ ଘେରଗଙ୍ଗ ନିକଟରେ ରାଜକୁମାରୀ ନନ୍ଦକେଶ୍ୱରୀର
ପ୍ରେମ-ଆବେଦନ ସିନା ବୃଥା ହୋଇଥିଲା, ଏଠାରେ କୁମାରୀ
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିକଟରେ ପୁରୁଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେମଭିକ୍ଷା ନିଷ୍ଫଳ
ହୋଇଛି । ପୁରୁଷଜାତିର ସବୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା
ରୁଣ୍ଡି କରିଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ବୃଥା ହୋଇଛି ।

“ବୃଥା ହେଲା ଏତେ ମିନତି ଏତେ ଚାଟୁ ବଚନ,
ପଳାଇଲା ରାଜକୁମାରୀ ବେଗେ ହୋଇ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ।”

ଯେଉଁ ପୁରୁଷଜାତିର ରାସସହୃଦୟ ନନ୍ଦନା ପରି ପ୍ରେମଶୀଳା ନାରୀର ପ୍ରେମତରୁରେ କୁଠାରାଘାତ କରିଛି, ସେହି ପୁରୁଷର ଚାଟୁ-ବାଣୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଭୁଲିଯିବାର ପାତ୍ରୀ ନୁହେଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଭବ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ହୃଦୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଶତଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ବହୁ ଚରିତ୍ରଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ନାରୀ ଏକପ୍ରକାର ପରିଣତି ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମୁକା ହୋଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାମବିମୁଖା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମଦଶା ଭୋଗିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମପାଗଳୀ ନନ୍ଦନା ଚୋରଗଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପେକ୍ଷିତ ଓ ଭରସ୍କୃତ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଷ୍ଠ । ଶିବିକାର ଦ୍ଵାରଦେଶ ଖୋଲୁ ହେବାପରେ ନନ୍ଦକାର ମୃତ ଶରୀରଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଥା —

“ଉତ୍ସନେ ଶୋଇଛି ଦୁଃଖିନୀ ନନ୍ଦନା,
ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତ ପଦ୍ମପ୍ରାୟେ ତରୁ ଫିକା ।
ଥିଲା ଯେ ଶରୀର ଶୋଭାର ଉଦ୍ୟାନ,
ଏବେ ତାହା ଆହା ଶୋଭାର ଶୂନ୍ୟାନ ।”

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷଜାତିକୁ ଚରଦୂଶା କରୁଥିବା ଅବଳା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପୁରୁଷର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ ମାଳ ସାଗରବନ୍ଧରେ ଝାସ ଦେଇଛି । ପୁରୁଷ ହାତରେ ଧରାଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସାଗରର ମାଳ ଜଳଗଣିରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରିଛି ।

“ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ଵାତ୍ମା ଚରଣେ...
ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ମାଳ ତରଙ୍ଗେ ।”

ଏହି ଉଭୟ ନାଟକ ମାନସପିତା ଦେଉଛନ୍ତି କବିବର
ରାଧାନାଥ । ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଆମଦାନୀ ସୁଦୂର ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ।
ନନ୍ଦିନୀ ଉତ୍କଳର ବରବାଳା ନୁହନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସହ
ଉତ୍କଳର ପୁଣ୍ୟପୀଠ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀକ୍
ପୁରାଣର ଆପୋଲୋ ଡାୟନାର ଶ୍ରେୟାକାହାଣୀ ରାଧାନାଥଙ୍କ
କଲମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ନନ୍ଦିନୀର ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ
ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ।

ସେଦିନ ଭୂଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ ରାଧାନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଆଦି
କବିତା ଦେଖାଇବା ବେଳେ ଭୂଦେବ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲେ
ଯେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖୋଳାଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି
କରିବା ଉଚିତ । ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବ୍ୟାସଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ସହ
ତୁମ ସୁଭଦ୍ରା ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଧାନାଥ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ
କରିଥିଲେ । ‘ଉତ୍କଳ-କମଳା-ବିଳାସ-ଫର୍ଦ୍ଦିନୀ’ର ମେଧା ପ୍ରକୃତି
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିନବ ନାଟ୍ୟଚରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି
ନୂତନତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ ।

ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିନୀ, ଉଷା, ପାବଣୀ—କେହି
ଲବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୁନ୍ଦରୀ, କିମ୍ବା ରାଧିକା, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀର
ସମଧର୍ମିଣୀ ନୁହଁନ୍ତି । ନାଟ୍ୟ ପୁରୁଷର ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ପୁନର୍ମିଳନ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ରାଧାନାଥ ପସନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି; ଗତାନୁ-
ଗତିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନାଟ୍ୟସୃଷ୍ଟିରେ ନୂତନତା ଆନୟନ କରିବାକୁ
ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟ କରୁଣ ରସଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ନାୟିକାଙ୍କ ଜୀବନ କରୁଣ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ନନ୍ଦିକା ପରି କରୁଣ ରସୋଦ୍ଭାସିତା ନାୟିକା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସୁଲଭ ନୁହେଁ । ସାଗରଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଆତ୍ମହାସ ସମୟରେ ଏବଂ ନନ୍ଦିକାର ଅଶ୍ରୁଲିଖିତ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଚିଟାଉ ପାଠ କଲବେଳେ କେଉଁ ପାଠକର ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନ ହେବ ?

ପ୍ରେମପାଇଁ ଲବଣ୍ୟବତୀ କନ୍ୟା କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ । ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜଲଭ୍ୟ ହୋଇ-ପଡ଼ିଛି । ସେମାନେ ପ୍ରେମପଥରେ ସୁକ୍ଳ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରି ପାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ନାଗ୍ନ ପ୍ରେମରାଜ୍ୟରେ ସୁକ୍ଳ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରି ପାରିନାହିଁ । ପ୍ରେମପାଇଁ ତାକୁ ମହାନ୍ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ରାଧାନାଥ ନାଗ୍ନର କରୁଣ ପରିଣତି ପାଠକକୁ ଅଭିଭୂତ କରିପକାଇଛି ।

‘ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରୀତିକି, ମରଣ ଶ୍ରେଣୀ

ପ୍ରୀତି ସେ ପାରିଲ ଲକ୍ଷୀ ।’

ଏହା ହିଁ ରାଧାନାଥ ନାଗ୍ନର ପ୍ରେମ ଆଦର୍ଶ । କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା-ଠାରେ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ସେ ଏକ ଅଭୂତ ନାଗ୍ନ । ନାଗ୍ନ ହୋଇ ପୁରୁଷଜାତି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବା ଓ ପ୍ରେମକୁ ବିଷପ୍ରାୟ ମଣିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା । ଏଥିରେ ବାସ୍ତବତାର ଖବ୍ ଅଭାବ ରହିଛି । ଯେଉଁ କବିକଳମରୁ ନନ୍ଦିକା ପରି ପ୍ରେମବିହ୍ୱଳା ନାଗ୍ନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେହି କବିମାନସ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପରି

ପ୍ରେମବିମୁଖା ନାଶର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ? ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଫଳରେ ଏପରି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଲବଣ୍ୟବତୀ ଓ କୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଚରିତ୍ରଗତ ଗତାନୁଗତିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ନନ୍ଦିକା ଚରିତ୍ରରେ ଯେପରି ଗତାନୁଗତିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ।

ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ନନ୍ଦିକା ଏହି ଦୁଇ ନାୟକ ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି, ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର । ନନ୍ଦିକାର ସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ଉତ୍କଳର ରାଜବଂଶ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି ସତ । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଆତ୍ମବୋଧ ଫଳରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଧୁଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ । ତଥାପି ଏସବୁ ଦୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ନାୟକସୃଷ୍ଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଯଥାର୍ଥ ନିଦର୍ଶନ ।

କବିବର ରାଧାନାଥ

ରାଧାନାଥଙ୍କ ଶେଷ ବିଚାରାଣୀ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁକାବ୍ୟ କେଦାରଗୌରୀର ପ୍ରକାଶକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ । ଏହି ମାତ୍ର କେତେ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଧାନାଥ ଯେପରି ନବୀନ ଭାବ, ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିସ୍ମୟକର ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ରାଧାନାଥ ଯୁଗପ୍ରସ୍ତାର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ରାଧାନାଥ ଯେଉଁସବୁ ନୂତନତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର କୁହାଯାଏ, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁରେ ସିଦ୍ଧି ହୁଏତ ନ ଥିଲା; ଯଦି ବା ଥିଲା ତାହା ସ୍ୱଳ୍ପ । ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁସବୁ ନୂତନତା ଆନୟନ କରିଥିବାର କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା—

(୧) ଉପଧ୍ୟାୟିକା

(୨) ଅମିତାବର ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ

(୩) ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର

(୪) ପ୍ରକୃତିବର୍ଣ୍ଣନା

(୫) ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଗତାନୁଗତିକତା ପରିଚ୍ଛାପା ଓ
ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି

(୬) ଜାତୀୟତା ଉଦ୍‌ବୋଧନ

କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଧାନାଥ ଏସବୁ ନୂତନତାର ଆଦି-
ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୁହଁନ୍ତି । ରାଧାନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ
ଉପଧାର୍ମିକନ କରାଯାଇ ପଦ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିବାର ପୂର୍ବେ ଉଲ୍ଲେଖ
କରାଯାଇଛି । ୧୮୭୯ ରେ ରଚିତ ଶାମପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ
‘ପଦ୍ୟପାଠ’ ଏବଂ ୧୮୭୦ ରେ ରଚିତ ପ୍ରଭାକର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭଙ୍କ
‘ପଦ୍ୟମାଳା’ରେ ଉପଧାର୍ମିକନ କରାଯାଇଛି । ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ
୧୮୮୫ ସାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘କୁସୁମକଳିକା’ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଧାର୍ମିକନ
ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି; ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ଉପଧାର୍ମିକନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ
କହିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ।

ସେହିପରି ରାଧାନାଥ ଅମିତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା
ପୂର୍ବରୁ ରାମଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ‘କାଞ୍ଚିକାବେଶ’ ନାଟକରେ ଏହି ଛନ୍ଦର
ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । କାଞ୍ଚିକାବେଶ ରଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ‘ଅଙ୍ଗଦବଜ୍ର’ କାବ୍ୟରେ
ଅମିତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ
କରାଯାଇଛି; ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ଏ ଦିଗରେ ପୂର୍ବସୂଚୀମାନଙ୍କ ପଥ
କେବଳ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ।

ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟକବିତା ଅବଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧପୁର କାବ୍ୟ ପରି
କ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହାର ଭାଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଓ ଅଳଙ୍କାର-
ପ୍ରାରୂପ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ । ତଥାପି ରାଧାନାଥ ତତ୍ତ୍ୱମ ଓ ତତ୍ତ୍ୱବ ଶବ୍ଦର
ଉପାସକ ଥିଲେ । ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ଖଣ୍ଡି ସାଧା ଓ
ଓଡ଼ିଆରେ (ଯାହା କି ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକ ବୁଝି ପାରିବେ)
କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରାର ଭାଷାକୁ
କଦାପି ସରଳ କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ ରାଧାନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ

ପ୍ରଭବରୁ ପୂର୍ବପୂର୍ବ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରି କେତେକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଧାନାଥଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରକୃତି ଚୁରୁରହୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ନ ଥିଲା; ତାହା କହିବା ମୂର୍ଖତାର ପରିଚ୍ଛେଦ ମାତ୍ର । ସାରଳା ଦାସ, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାନକୃଷ୍ଣ ଓ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ରାଧାନାଥ ଯେଉଁ ଜାଣିପାଠର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅଭିନବ ନୁହେଁ । ରାଧାନାଥ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିପାଠ ଜାଗରଣ ଆସିଲୁଣି ଏବଂ ଏହି ଜାଣିପାଠ ଜାଗରଣ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାମାନଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିଲା, ତାହା କାହାକୁ ଅବଦିତ ନାହିଁ ।

ଏ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ବସିଲେ ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ସରଣୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିବାପରି ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ତଥାପି ସେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟାର ସମ୍ମାନ ଲଭ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହିସାବରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲଭ କରିଛନ୍ତି କିପରି ? ଏହା ଭାବିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ।

କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିଭା ଓ ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଫଳରେ । ତାଙ୍କର ସାଧୁକଣ୍ଠ ଲେଖନୀରେ ପୁରତନ ନୂତନ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥିଲା ।

ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉପଧାମିଳନ ଓ ଅମିତାସର ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କପରି ଏତେ ନିଷ୍ଠା କାହାର ନ ଥିଲା । ଅମିତାସରରେ ରଚିତ ମହାଭାରତର ପ୍ରଭା ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅମିତାସର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କବିପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମାନ ହୋଇ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି । ସେହିପରି ଉପଧାମିଳନକୁ ଯେ ଯେପରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସେଥିରୁ ସେ ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବା ବିଚିତ୍ର ନ ଥିଲା । ଭଞ୍ଜଙ୍କ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ ଭାଷା ନିକଟରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭାଷା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଓ ସହଜ ମନେ ହେବା ଅସାଧ୍ୟବିକ ନ ଥିଲା । ମରାଜମାଳିନୀ ଚଳିକାଠାରୁ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧାରଣ କଲା । ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମଦାନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରି ସେ ପାଠକଚକ୍ଷୁକୁ ଝଲିଯାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗପ୍ରସ୍ଥାର ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଅଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ।

କେଦାରଗୌରୀ— ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ‘କେଦାରଗୌରୀ’ ୧୮୮୭ ରେ ବାଲେଶ୍ଵରର ଦେ’ଙ୍କ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କେତେକ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ଏବଂ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

କେଦାରଗୌରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମତ । ରାଧାନାଥ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ପଢ଼ୋଶି ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନ ଥିଲା । ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ଅପେକ୍ଷା ଆମଦାନି ଅଧିକ ଥିଲା ;

ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ ବାହାରର ଆମଦାନୀକୁ
ଅନେକାଂଶରେ ନିଜସ୍ୱ କରି ପାରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀକ୍ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମାତ
ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ପରିଣତ
କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦେବପୀଠ ସହ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷତା ସହକାରେ
ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କ ସାଦୁକର ଲେଖନୀର କରମତ ।
ଆଜି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଣ୍ଡା କେଦାରଗୌରୀ କାହାଣୀ ସହ
ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ ।

ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ । ତେଣୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ପରି ଏଥିରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ପାଶବିକ
ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଦାରଗୌରୀ ତାଙ୍କର
ଏକ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ।

ଯୁବକ କେଦାର ଓ ଯୁବତୀ ଗୌରୀକୁ ଯୌବନର ମଳୟ
ହୁଇଁଛି । ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ
ଉଠିଛି । ଉଭୟେ ପ୍ରେମରଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ପରସ୍ପରକୁ
ଲଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ।
ପ୍ରେମ-ତରଙ୍ଗିଣୀର ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ
ପ୍ରେମକୁ ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଜଣାଇ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଫଳରେ ଉଭୟେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସମାଜର ବନ୍ଧନ ଏହି
ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେବାପାଇଁ —

“କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ବେନିଏ ଏମନ୍ତେ
ଏ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ସାର
ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇ
ଦୁହେଁ ଯିବେ ଦେଶପାର ।”

ଯଥା ସମୟରେ ଗୌରୀ ସଙ୍କେତ ସ୍ଥାନରେ ଉପଗତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ କେଦାର ବଦଳରେ ଆସିଛି ଶୁଷ୍କ ବ୍ୟାଘ୍ର । ପ୍ରାଣବିକଳରେ ଗୌରୀ ପଳାୟନ କରିବା ସମୟରେ ଅବଗୁଣ୍ଡନ ଖସିପଡ଼ିଛି । ବ୍ୟାଘ୍ର ସେହି ଅବଗୁଣ୍ଡନକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ନିଜର ରାଗ ମେଣ୍ଟାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ।

ତା’ପରେ ଆସିଛି କେଦାର । ରକ୍ରାକ୍ର ଅବଗୁଣ୍ଡନ ତାହାର ସୁଖସ୍ବପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି । ସେ ପ୍ରିୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଭାବ ଦୁଃଖ ଓ ହତାଶରେ ମିଥ୍ୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ।

ତା’ପରେ ଗୌରୀ ସଙ୍କେତ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସି ଦେଖିଛି ପ୍ରିୟତମର ପ୍ରାଣହୀନ ଶୀତଳ ଜଡ଼ିପିଣ୍ଡ । ସେ ବା ଆଉ କାହିଁକି ଏ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ଧରି ବରନ୍ତା ? ପ୍ରାଣହୀନ ଦେଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସହଯାସିଣୀ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ବଞ୍ଚି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲା, ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମିଳନ କରାଇ ଦେଇଛି । ରାଧାନାଥ ଏଇଠି ମର୍ମଭେଦୀ ଭାଷାରେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି—

“ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରୀତିକ ମରଣ ଭୂତିକ

ପ୍ରୀତି ସେ ପାରଇ ଜଣି ।”

ଏହା ହିଁ କେଦାରଗୌରୀର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ତାହା ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ । ଉପଧା ମିଳନ, ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ, ସରଳ ଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଓ ଶୁଦ୍ଧପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଶ୍ରେଣୀ-କାବ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ବ ।

ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା— ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ତା ୪-୯-୮୭ ରେ ଦେ’ଙ୍କ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେତେ-

ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୁଇପଇସା ରଖାଯାଇଥିଲା । କବିବର ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଆପୋଲୋ ଓ ଡାଏନାଙ୍କ ପ୍ରଣୟବ୍ୟାପାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରଚନା କରିଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ । ଏହା ରାମକେଶରୀ ରାଗରେ ରଚିତ । କବି ଏଠାରେ ଅନୁପ୍ରାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଭାଷା ସରଳ ଓ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ହୋଇଛି । କାବ୍ୟଶେଷରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଳୋପମା ରହିଛି —

“ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତଭାସା ରବିକରଣେ,
ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାଚରଣେ,
ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ମାଳ ଜଳଦଅଙ୍ଗେ,
ମିଶିଗଲୁ ତଥା ଅବଳା ସେହି ମାଳ ତରଙ୍ଗେ ।”

ସୂର୍ଯ୍ୟ “ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା” ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମବିହୀନ ହୋଇ ନିଜକୁ ‘କଣାଜନ’ ବୋଲି କହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପଛରେ ଯେତେ ଧାବମାନ ହେଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃକ୍ପାତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ପଳାୟନ କରିଛି । ଦେବଗଣଙ୍କର ମାଳାଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-କନ୍ଦର୍ପ କଳି ଓ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କନ୍ଦର୍ପର ପୁଷ୍ପଶର ପ୍ରୟୋଗ ଆଦି ବିଷୟ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କନ୍ଦର୍ପର ପୁଷ୍ପଶର ପ୍ରୟୋଗଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଅପର ପକ୍ଷରେ କନ୍ଦର୍ପ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପ୍ରତି ଓଲଟାଶର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ସେ ପ୍ରେମ-ବିମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ର

ସୁରଶରେ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ଓଲଟାଶର ପ୍ରୟୋଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ । ସେ ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧରଦେବୀ ଅପେକ୍ଷା ସାଗରରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଷ । ପରିଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ପାପକର୍ମ ହେତୁ ସୁମନ୍ୟୁ ରକ୍ଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦ୍ଵାରା କବି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରାଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ କଦାପି ଇତିହାସ ସତ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ନୁହେଁ । ଅଭିଶାପ ଦ୍ଵାରା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରାଇ ରାଧାନାଥ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଇତିହାସର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ବୃଥା । ତଥାପି ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଯହୁ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନି କଥାବସ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଐତିହାସିକତା ଆରୋପ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କାବ୍ୟକ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ । ଏହାର ଛନ୍ଦ, ଭାଷା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ଭୁତାନ୍ତ ଅଟେ; କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନିବାର ଜଣାଯାଏ । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର

“ଅସମ୍ଭାଳେ ଫିଟି କୁନ୍ତଳ ଭୂମି ଯାଏ ପରଶି

ଯେଣେ ଗୁହେଁ ତେଣେ ଛଇଲା ଫୁଲ ଯାଏ ବରଫି ।”

ଏହି ପଦ ସହ ଟେନିସନ୍‌ଙ୍କ ‘ମଡ଼୍’ କାବ୍ୟର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦକୁ ମିଳାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ।

“I know the way she went
Home with her maiden posy,
For her feet have touched the meadows
And left the daisies rosy.”

ନନ୍ଦିକେଶ୍ବରୀ—ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ନନ୍ଦିକେଶ୍ବରୀ’ ଶତ୍ରୁକାବ୍ୟ
୧୮୮୮ରେ ରଚିତ । ଉତ୍କଳର ବୀରବାଳା ନନ୍ଦିକା ରାଧାନାଥଙ୍କ
ହସ୍ତରେ ପ୍ରେମବିହ୍ୱଳା ହୋଇଉଠିଛି । ଉତ୍କଳନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜନନ୍ଦନୀ
ନନ୍ଦିକା ମାତୃଭୂମି ଆନ୍ଧ୍ରମଣିକାଣ୍ଡ ଶତ୍ରୁ ଚୋରଗଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରେ ମନପ୍ରାଣ
ବିକି ଦେଇଛି । ସେ ସାତଶଯ୍ୟୁ ପ୍ରଣୟାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ
କରିପାରି ନାହିଁ । ନିଶୀଥରେ ପିତାଙ୍କ ଦେବଦତ୍ତ ମଣି ଅପହରଣ
କରି ଚୋରଗଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେମଭକ୍ଷା କରିଛି—

“ମଣି ନୁହଇ ଏ ପିତାଙ୍କ ଜୀବନ
ତୁମେ ଯେଣୁ ବିଶ୍ୱ-ବିଶ୍ୱାସଭ୍ରଜନ ।
ନିଃଶଙ୍କେ ସମର୍ପି ଦେଲି ମୁଁ ସକଳ
ପ୍ରତିଦାନେ ପ୍ରେମ ମାଗୁଛି କେବଳ ।
ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବୋପରେ ଗଣି
ପିତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତେ ଆଣିଲି ଏ ମଣି ।
ତୁମ୍ଭ ପଦେ ବିକି ଦେଇଛି ପରାଣ
ଏକମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ ମୋର ଧ୍ୟାନ ।”

ଏହି କେତୋଟି ପଦ ପଢ଼ିବାବେଳେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ମୁଖ
ଲଜ୍ଜାରେ ଅବନତ ହୋଇ ନ ଯିବ ? ଉତ୍କଳ ରାଜନନ୍ଦନୀର ଏ କି
ସ୍ଥାନ ଚରିତ୍ର ? ଶତ୍ରୁ ପଦତଳେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ପ୍ରେମଭକ୍ଷା ! ପୁନଶ୍ଚ
ପିତୃଙ୍କ ଦେବଦତ୍ତ ମଣି ଅପହରଣ କରି ଶତ୍ରୁ ପାଦରେ ଉପହାର ।
ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଦ୍ମା ପାରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରକୁ କାହାଣୀ କ’ଣ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଅମାଳୁମ
ଥିଲା ? ବୀରରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା ଓଡ଼ିଆ ରାଜବାଳାର ଚରିତ୍ରରେ ଏପରି
କଳଙ୍କ ବୋଲି ରାଧାନାଥ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହା

ବୁଝି ହୁଏନା । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଣ୍ଡିତ ଗାଳକଣ୍ଠ ଯଥାର୍ଥରେ
ଗାଇଛନ୍ତି—

“ଦର ଗୁଡ଼ି କିମ୍ପା ଯିବେ ସେ ବରବାଳା ନନ୍ଦିକା
ସହକାର-ଦ୍ରୁମ-ଗହଳେ ତେଜି କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରକା ?”

ନନ୍ଦିକାର ଏହି ପ୍ରେମଭାଷା ଚୋରଗଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟର୍ଥ
ହୋଇଛି । ସେ ପ୍ରେମିକା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉତ୍କଳକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ ।
ଉତ୍କଳର ରଜଛନ୍ଦ ଅଧିକାର ଥିଲା ତାଙ୍କର କାମନା । ପୁନଶ୍ଚ
ବାରପରି ସମ୍ମୁଖଲଢ଼େଇରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିବାକୁ
ଆସିଥିଲେ । ତେଣୁ ଦେବଦତ୍ତ ମଣି ଅପହରଣକୁ ସେ ପସନ୍ଦ
କରିନାହାନ୍ତି । ଚୋରଗଙ୍ଗଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ନନ୍ଦିକାର ପ୍ରେମଭାଷାକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ନନ୍ଦିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ
ଚୋରଗଙ୍ଗ ତାକୁ ଡାକୁ ଭାବରେ ଭାସିନା କରିଛନ୍ତି ।

“ପବନ କେଶରୀ ବଂଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇ
ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ରଜଦ୍ରୋହୀ ପିତୃଦ୍ରୋହୀ ।
ତନି ମହାପାପ ଏକ କରଣିରେ
ଅଭ୍ୟୁତ ସାଧନା ତୋର ଧରଣୀରେ ।
କି ସାହସେ ତୋର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗଲା
ଏ ଦାରୁଣ କାର୍ଯ୍ୟେ, ତୁ ପୁଣି ଅବଳା ।”

ନନ୍ଦିକାର ଆଶା-ବୃକ୍ଷ ଚୋରଗଙ୍ଗଙ୍କ କୁଠାରାଘାତରେ ଉପୁଡ଼ି
ପଡ଼ିଛି । ତାର ପ୍ରେମ-ତରଙ୍ଗିଣୀ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ
ହୋଇଛି । ଜୀବନ ଡାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଉଠିଛି । ସେ ଆଜି
ନିଃସହାୟା ଓ ଆଶ୍ରୟହୀନା । ସେ କଳକିମ୍ପା, ପୁନଶ୍ଚ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଣୀ,
ପିତୃଦ୍ରୋହୀଣୀ ଓ ରଜଦ୍ରୋହୀଣୀ । କେବଳ ମୃତ୍ୟୁହିଁ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ
ଦେଇପାରେ ।

“ନତମୁଖୀ ହୋଇ ମୁହାଁ ମାରବେ

ମାଗୁଥିଲେ କି ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ୍ୟ ଗରଭେ !”

ଏହି ପଦଟି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ନନ୍ଦିକା ପ୍ରତି ପାଠକର ସମବେଦନା ଜାତ ହୁଏ । ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମନରେ ଅନୁକମ୍ପା ଆସେ । ରାଧାନାଥଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ କେଦାରଗୌରୀ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖାନ୍ତମୂଳକ ।

୧୮୮୯ ରୁ ୧୮୯୨ ମଧ୍ୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ତିନୋଟି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଯଥା—ଉଷା, ପାବଣୀ ଓ ଚିଲିକା ।

ଉଷା—ରାଧାନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷୁରାଣୀ ଓଭର୍ଡର ନାୟିକା ଆଟାଲୁଣ୍ଡା ଚରିତ୍ରରୁ “ଉଷା”କୁ ଆମଦାନୀ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ । ଭଗବତର ଦଶମସ୍କନ୍ଧରେ ବାଣାସୁର କନ୍ୟା ଉଷା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅନରୁଦ୍ଧ ସହ ଉଷାର ପରିଣୟ ହୋଇଥିଲା । ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ ମଧ୍ୟ “ଉଷାଭିଳାଷ” ନାମକ ଏକ ମନୋରମ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ସେସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଉଷା ନାମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଟାଲୁଣ୍ଡା ଚରିତ୍ରକୁ ଉଷା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରର ନୂରୁପୁର ଗ୍ରାମକୁ ନୂରୁନଗରୀ ରୂପେ ଚିହ୍ନି କରିଛନ୍ତି । ଉଷା ଏହି ନୂରୁନଗରୀର ରାଜବାଳା । ସେ ଶ୍ୱାସଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି—

“ବିଷମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ମନାସିଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସାର
ଗତିବେଗେ ତାକୁ ଯେ ଜଣିବ, ହେବ ପତି ସେ ତାର ।”

ଶତ ଶତ ରାଜକୁମାର ଦୂର ଦେଶବିଦେଶରୁ ଆସି ରାଜକୁମାରୀ ସହ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ

ପରାଜିତ ହୋଇ ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । “ଶତ ନୃପୟନ୍” ସ୍ୱୟମ୍ବରକୁ ଆସି ଶୃଙ୍ଗାନ ଭୂମିରେ ଚରବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ । ଜୟନ୍ତର ସୌମ୍ୟ ସୁଠାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଷାର ମନୋରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଉଷା ଜୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଜୟନ୍ତକୁ ପତିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର କରିଛି ।

ଦୋଢ଼ ସମୟରେ ଆଟଲଣ୍ଡାର ନାୟକ ଗତିପଥରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆତ ଫିଙ୍ଗିବା ପରି ଜୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦ୍ମ ନିକ୍ଷେପ କରି ଉଷାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ଗତିଦ୍ରାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ସର୍ବଶେଷରେ ଦୋଢ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅପରାଜିତା ଉଷା ପରାଜିତା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ପରାଜୟ ଉଷାକୁ ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ।

ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀର ନିହୁର ହୃଦୟ ଶତ ଶତ ନୃପୟନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତରଳି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଏପରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି କିପରି ଏବଂ ଏତେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଜୟନ୍ତର ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଜର ମରଣପଥ ବାଛି ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି କିପରି ?

ଏଥିରେ ବାସ୍ତବତା ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି ? ପୁନଶ୍ଚ ପରିଶେଷରେ ଜୟନ୍ତ ଓ ଉଷା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେପରି ଲହଲୁଲି ଚ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିହାତି ଅସଂଗତ ଓ ଅବାସ୍ତବ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ରାଧାନାଥ ନିଜ ପରିବାରରେ ଦୃଷ୍ଟିବା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିବାର “ରାଧାନାଥ ଜୀବନୀ”ରୁ ଜଣାପଡ଼େ । ମନ ୧୮୮୮ ସାଲରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କ

ଏକମାସ ଯୁକ୍ତ ବିବାହସନ୍ଧିରେ ଠିକ୍ ବିବାହ ପରେ ହଠାତ୍ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ପରବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁକ ଘଟଣା କବିଙ୍କ କାବ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ପ୍ରଭାବାନ୍ବିତ କରିଥିବା ବିଷୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ । (‘ରାଧାନାଥ ଜୀବନ’, ପୃଷ୍ଠା ୭୭୭)

ପାବତୀ—ରାଧାନାଥଙ୍କ ପାବତୀ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ । ଏଥିରେ ପାଶବିକ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କାବ୍ୟଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍‌କବି ହୋମରଙ୍କ ‘ଇଲିୟଡ୍’ କାବ୍ୟ ଓ ଏସକାଇଲସ୍‌ଙ୍କ ‘ଆଗମେନନ୍’ ନାଟକରୁ ଅଣାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ “ହାମଲେଟ୍” ନାଟକର ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଅଛି ।

ରାଧାନାଥ ଜଣେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ପରିବେଷକ ଥିଲେ । ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ‘ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗରେ ରନ୍ଧା ଏପରି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲା ।

“ଇଲିୟଡ୍” କାବ୍ୟର ନାୟକ ରାଜା “ଆଗମେନନ୍” ଟ୍ରୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିବାବେଳେ ରାଣୀ “କ୍ଲାଇଟେମେନ୍‌ସ୍ଟ୍ରା” “ଏକିସ୍‌ଥାସ୍”ଙ୍କୁ ଉପପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଉପପତି ଦ୍ଵାରା ନିହତ କରିଥିଲେ । ହୋମରଙ୍କ ‘ଇଲିୟଡ୍’ କାବ୍ୟର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏସକାଇଲସ୍ “ଆଗମେନନ୍” ନାଟକ ରଚନା କଲେ ।

ଏହି ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଆଗମେନନ୍ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଜାହାଜରେ ଟ୍ରୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାହା

କରୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଶୁଷ୍କ ଝଡ଼ ବାଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଜୀବନର ଆଶା ଛାଡ଼ି ବସିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ । ରାଣୀ କ୍ଲାଇଟେମେନିଷ୍ଟ୍ରା ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖାତ୍ମଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଶା ଜାତ ହେଲା । ତେଣୁ ସେ ଉପପତି ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉପପତି ଦ୍ଵାରା ନିହତ କଲେ । “ହାମଲେଟ” ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ରାଣୀ ଗାର୍ଟରୁଡ଼୍ ଦେବର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଏହି ଦୁଇ ମହାକବିଙ୍କ ରଚିତ ଦୁଇ ନାଟକର ବିଷୟ-ବସ୍ତୁକୁ ରାଧାନାଥ ବୋଧହୁଏ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପାଞ୍ଜି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପୁନଶ୍ଚ ଗ୍ରୀକ୍ କବି ସୋଫୋକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ “ଇଡିପସ୍” କାବ୍ୟ ପ୍ରତି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । “ଇଡିପସ୍” କାବ୍ୟରେ ମାତା-ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅବୈଧ ପାପ-ପ୍ରଣୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି । ମାତା-ପୁତ୍ରର ଅବୈଧ ପ୍ରେମକୁ ବଦଳାଇ ରାଧାନାଥ ପିତାକନ୍ୟାର ଅବୈଧ ପ୍ରେମରୂପେ ଚିତ୍ର କରିଥିବାର ମନେହୁଏ ।

ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାପା ମାରବା ପାଇଁ ପରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଛି । ଇତିହାସପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି । ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ଵର ନିଜକୃତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀଟି

ଖୋଳାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍‌ବନ୍ଧୁ ଫିଦ୍ଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“କାମାର୍ଣ୍ଣବ ବା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ କୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍ଗ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଳାଇଥିଲେ । ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପିପିଲ ନିକଟରେ । ରାଣୀମାନେ ଏହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚି ମାର ପକାଇଥିଲେ ।”

ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଶ୍ରୁତିକୁ “ରାଧାନାଥ-ଜୀବନୀ”ରେ କୁଳମଣି ଦାସ ଯେପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା । “ଜଣେ ରଜାର ଗୋଟିଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦରା ଝିଅ ଥିଲା । ସେ ରଜାଟି ପାପୀ । ଦିନେ ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସଭାରେ ପଚାରିଲେ, ଯେ ଯେଉଁଗଛ ଲଗାଏ ସେ ସେହି ଗଛର ଫଳ ଖାଏ କି ନାହିଁ ? ପରେ ସେ ପାପୀ ରଜା ନିଜ ଝିଅଠାରେ ପାପ ଆଚରଣ କଲେ । ଝିଅର ପାପଗର୍ଭ ହେଲା । ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅକାଶରେ ଗୋଟିଏ ପାଣିମାଠିଆ ଦେଇ ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲେଟ କଣା କରିଦେଲେ । ମାଠିଆରୁ ପାଣି ଶେଷ ହେବାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣାବାଟେ ପାଣି ଯେଉଁଠାରୁ ଯେଉଁସ୍ଥାନ ଯାଏ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ କରି ଏହି ପୋଖରୀ ସେ ରଜା ଖୋଳାଇଲା । ଚୁରପାଖରେ ଚୁରବେଘା, ବ୍ରାହ୍ମଣଶାସନ ବସାଇଲା । ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଏ ପୋଖରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ପାଇଁ କହିଲା; ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ରଜା ମରିଗଲା ଓ ଏ ପୋଖରୀ ଅଣପ୍ରତିଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିଲା । (ରାଧାନାଥ ଜୀବନୀ, ପୃଷ୍ଠା ୭୯୮)

ପୂର୍ବକଥିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଇଂରାଜୀ ନାଟକ ଓ ଉପଭୋକ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ରାଧାନାଥ ପାଟ୍ଟନାୟକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ପରି ପ୍ରମାଣସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନାକାଳରେ

ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶଶିଭୂଷଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ଫୁଟିଙ୍ଗ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ସେ ଯାହା ହେଉ ଏ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାଛିବାରେ ଯେ ରାଧାନାଥ ଠିକ୍ କରି ନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦ୍ଵିଧାମତ ନାହିଁ । ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ମାନସିକ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବାର କଥା । ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ସମାଜକୁ ସଂସ୍କୃତ କରିବା ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ । ଏଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ଦୃଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ ।

ତଥାପି ଏ କାବ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଯେମନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ଧନ୍ୟବାଦୀ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଅଜୀବ ରମଣୀୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯବୁ ଦୋଷ ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଧୂଟିସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରକୃତିକବି ହିସାବରେ ଅମର ରହିବେ ।

ଚଳିକା — ରାଧାନାଥଙ୍କ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିକା ସର୍ବୋଚ୍ଚସ୍ଥ । ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ଚଳିକାର ଅତୁଳନୀୟ ଶୋଭାଗୁଣି ପ୍ରକୃତିକବି ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ହୃଦୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଏହି ହ୍ରଦ ଉପରେ ଏକ ସରସ ମନୋରମ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ।

ଚଳିକା ଏକ ଖଣ୍ଡିକାବ୍ୟ । କେତେକ ଏହାକୁ କାବ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ନ ଦେଇ ଗୀତିଧର୍ମର ଦୀର୍ଘ କବିତା ବୋଲି କହନ୍ତି । କାରଣ

ଏଠାରେ କେହି ନାୟିକା ନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନେ ଚିଲିକାକୁ ନାୟିକା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି । ଚିଲିକା କାବ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପସମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ, ତାହା ଅଧ୍ୟାପକ ତାରଣୀଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ‘ନୂତନ ସମୀକ୍ଷା’ ପୁସ୍ତକରେ ଏହିପରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

(କ) ଚିଲିକାର ବାହ୍ୟ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା ।

(ଖ) ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ଭୁଲନା ଓ ଚିଲିକାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିଦାନ ।

(ଗ) ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଚିଲିକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ।

(ଘ) ଉତ୍କଳର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠ ସହିତ ଚିଲିକାର ସ୍ପର୍ଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ।

(ଙ) ଉତ୍କଳୀୟ ଐତିହାସିକ କମ୍ପଦନ୍ତୀରେ ଚିଲିକାର ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ମରଣ ।

(ଚ) କବିଙ୍କ ଆତ୍ମଲୀନତା—ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ କଳ୍ପନା ।

‘ଉତ୍କଳପ୍ରଭା’ରେ ଚିଲିକା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଚିଲିକା ପାଇଁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଏକଗତ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ହିମାଚଳ’ ମଧ୍ୟ ଏକଗତ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାରୁ ରାଧାନାଥ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଜୀବ ଭୁଲନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର

ଜଣାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ‘ମହାଯାତ୍ରା’ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର
 ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ । ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ
 ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ହୁଏତ କେତେକ
 ସୁଟି ରହିଛି । ଇଂରେଜକବି ସ୍କଟ୍‌ଙ୍କ ‘ଲେଡି ଅଫ ଦି ଲେକ୍’ ଓ
 ବାଇରନଙ୍କ ‘ଗୁଇଲଡ୍ ହାରଲଡ୍’ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଓ
 କାଳିଦାସଙ୍କ ‘ରତ୍ନସଂହାର’ର ଛୁୟା ପଡ଼ିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।
 କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟରେ ବି ଚିଲିକା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ
 ରହୁ ପରି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁ କବି ଚିଲିକା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ
 ହୋଇଛନ୍ତି । ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧ୍ୟାପକ
 ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି ।
 ଚିଲିକା ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରକୃତିପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ
 ଉଦାହରଣ । ଚିଲିକାକୂଳରେ ଶରତ୍ଵସନ୍ଧ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା —

“ପାରିଲେଣି ଏବେ ଦେବ ବିକର୍ତ୍ତନ
 ଭାଲେଶ-ଶିଖରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ।
 ଠାବେ ଠାବେ ଛୁୟା ପଡ଼ିଣ ଶଇଳେ
 ହରିତ ହେଲଣି ପରିଣତ ନାଳେ ।

× × × ×

ରହୁରାଜ ବୁଣି ବର୍ମ-ଅନ୍ତରାଳେ
 ବୁଡ଼ିଲେ ମିହିର ଭାଲେରି ଉଡ଼ାଳେ ।
 କେତେ ଯନ୍ତେ ଆହା କାଦମ୍ବିନୀ ଧନୀ
 ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଜଳେ ବାନ୍ଧି ନେଉଛି ସେ ମଣି ।”

ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରକୃତିବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାର ନିଦର୍ଶନ । ସେହିପରି
 ‘ଗୁରୁ ପ୍ରାୟେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରୁଁ କରି ଶୁଭ, ସଖୀ ପ୍ରାୟେ

ତୋତେ ସ୍ମରୁଥିଲି ନିଜ ।’ ଆଦି ପଦ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଜାଣିଯୁତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ । ଏହି କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୁଃଖବାଦର ଯେପରି ସୂଚନା ମିଳେ, ଆଶାବାଦର ତଦ୍ବ୍ରାପ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ଦୁଃଖଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟନୟନ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାମସ ରଜନୀ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ଭାଷାକମଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି ।

ମହାଯାତ୍ରା—୧୮୯୭ ସାଲ ଜାନୁୟାରୀ ମାସରେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ‘ମହାଯାତ୍ରା’ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଏହା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ‘ଉତ୍କଳପ୍ରଭା’ର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରି ପାଠକସମାଜରେ ଚୁଞ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଏହାର ରଚନାକାଳ ସମ୍ଭବତଃ ୧୮୯୩-୯୪ ସାଲ ଅଟେ । ମହାଯାତ୍ରାକୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ‘ମହାକାବ୍ୟ’ କୁହାଯାଏ । ରାଧାନାଥ ଏହାକୁ ଭିରଣ ସର୍ଗରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇ ନ ପାରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶାଳ କ୍ଷତି ଦୃଷ୍ଟି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ମହାଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣିକା ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମହାଯାତ୍ରା ପରି ମହାକାବ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବଯୁକ୍ତ ହୋଇ-ପାରିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ତଥାପି ମହାଯାତ୍ରାକୁ ମହାକାବ୍ୟ ରୂପେ ଧରାଯାଏ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମହାଯାତ୍ରାର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସାନ ଯୋଗ୍ୟ ।

ସାଧାରଣତଃ ମହାକାବ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ
ବୋଲି ଭକ୍ତକବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

(୧) ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକତ୍ୱ ବା ଅଖଣ୍ଡତ୍ୱ

(୨) ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହତ୍ତ୍ୱ

(୩) ଅନୁଷ୍ଠାନର ମନୋହାରତା

ମହାଯାତ୍ରାରେ ରାଧାନାଥ ମହାକାବ୍ୟର ଏହି ଲକ୍ଷଣ
ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯଥାଯଥ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ପ୍ରଥମତଃ
ମହାଯାତ୍ରାରେ ଏକତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ
ମହାକ୍ଷରତର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ରାଧାନାଥ ମହାଯାତ୍ରାର
ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷା
କରିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଯାତ୍ରା ପଠନ କଲେ
କାବ୍ୟର ମନୋହାରତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ । ଭକ୍ତକବି
ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି — “ମହାଯାତ୍ରାର କବି ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ
ସର୍ବସ୍ୱ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ କୌଶଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା
ଅସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଲ୍ୟ ବୋଇଲେ
ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।”

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ
ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି —

ମନ୍ତ୍ରହୃତ-ପ୍ରଣୟାଦି ନ୍ୟାୟକୋଭ୍ୟଦୟୈରପି
ଅଳଂକୃତମ ସଂକ୍ଷିପ୍ତଂ ରସସ୍ତବ ନିରନ୍ତରମ୍ ।
ସର୍ବୋତ୍ତମତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣେଃ ଶ୍ରାବ୍ୟ ବୃତ୍ତେଃ ସମନ୍ୱିତଃ
ସର୍ବସ୍ୱ ଭିନ୍ନବୃତ୍ତନ୍ତୈରୁପେତଂ ଲୋକରଞ୍ଜକମ୍
କାବ୍ୟଂ କଳ୍ପାନୁର ସ୍ଥାୟି ଜାୟତେ ସଦଳଂକୃତ ॥”

ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକବର୍ଣ୍ଣିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବମାତ୍ରାରେ
ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି ମହାଯାତ୍ରା ଯେ ଆଧୁନିକ
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନେକ ଏକମତ ।
ମହାଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାକାବ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି
ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ
ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଡ. କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ କେତୋଟି
ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ ।

- ୧ । ଏଥିରେ (ମହାଯାତ୍ରାରେ) ମହାକାବ୍ୟ ସୁଲଭ ଚରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଣ
କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ଵିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରକଟିତ
ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।
- ୨ । ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହତ୍ତ୍ଵ ଥିଲେ ହେଁ ମହାଯାତ୍ରାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର
ଏକତ୍ଵ ବା ଅଙ୍ଗଶ୍ଚ ଭାବେ ନାହିଁ । ଘଟଣା-ବୟାନ ଓ
ବର୍ଣ୍ଣନାବାହୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ।
- ୩ । ମହାଯାତ୍ରା ଅସ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର ସାତଗୋଟି ସର୍ଗରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ।
ରାଧାନାଥ ଡରିଶଗୋଟି ସର୍ଗରେ ଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ
ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ମହାକାବ୍ୟର
ଅଭ୍ୟା ଦେବା ଅସମୀଚିନ ।

ମହାଯାତ୍ରାର ମହାକାବ୍ୟତ୍ଵର ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷରେ ଏହିପରି
ଯେତେ ଯାହା କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯେ ଏକ ମହାମାନିତ କାବ୍ୟ
ଏଥିରେ କାହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ମହାଯାତ୍ରା ଅମିତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ।
ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମିତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ

ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜଗଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ‘ରାଧାନାଥ ଜୀବନୀ’ରେ ‘କବି’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଲେଖିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ । ମଧୁସୂଦନ ମାଇକେଲ୍‌ଙ୍କ ରଚିତ ‘ମେଘନାଦ ବଧ’ କାବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ରାଧାନାଥ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ମଧୁସୂଦନ ମାଇକେଲ୍‌ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅମିତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ।

ମହାଯାତ୍ରାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜାତୀୟତା ଓ ଉତ୍କଳପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା । ଯୁଗସୃଷ୍ଟି ସାରଳା ଦାସ ପାଣ୍ଡବ ଅଗ୍ରଣୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ ହରି ସାହୁ ଝିଅ ସୁନ୍ଦାଣୀର ବିଭା କରାଇବା ପରି ରାଧାନାଥ ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇ ଦେବପୀଠ, ନନ୍ଦନଘା ଏବଂ ଗିରିକାନନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ରକ୍ଷିକୁଲ୍ୟା ଓ ମହାନଘା ଆଦି ନଘା, ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଗିରି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଯେପରି ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଗୂଢ଼ ଜାତୀୟତା ପ୍ରୀତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ । ପୁନଶ୍ଚ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରି ଶେଷରେ ଅମର୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ । ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ପରିବେଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଅନସ୍ଵୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

ମହାଯାତ୍ରାରେ ହୁଏତ କେତେକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥା ରହିଛି । ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗରେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଦେଓ ଓ ଷଷ୍ଠ ସର୍ଗରେ ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁତଳ ଦେବଙ୍କ ଯଶୋଗାନ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭଳି

ମନେହୁଏ । ଦାନ୍ତେ, ମିଲଟନଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କରି ଓ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରି ବଙ୍ଗୀୟ କବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମହାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ‘ନୈଷଧ’ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଅଛି ।

ସେ ଯାହା ହେଉ, ମହାଯାତ୍ରା ପାଠକକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିଶାଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବିରାଟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଏ । ଏହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ-ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ଚିରଦିନ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ମହମାନୁଷ୍ଠିତ । ରାଧାନାଥ ଯଦି ଏହି ମହାଯାତ୍ରାଟି କେବଳ ରଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ତଥାପି ତଥାପି ତାଙ୍କର କବିସମ୍ମାନ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା । ଯଥାର୍ଥରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ କବି-ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ‘ମହାଯାତ୍ରା’ରୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଦରବାର—‘ଦରବାର’ ୧୮୯୭ ଜାନୁୟାରୀ ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହା ୧୮୯୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ‘ଦରବାର’କୁ ନେଇ ଲିଖିତ । ଏହି ଦରବାରରେ କମିଶନର କୁକ୍‌ସାହେବ ସଭାପତି ଆସନ ଅଳଂକୃତ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜା, ଜମିଦାର ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

ଏହି ଦରବାରରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ମହାମହୋପଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା । କାଉସୁରର ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦବଲ୍ଲଭ ରାୟ (ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭଗିନୀପତି) କୁ ମଧ୍ୟ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏ ଦଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଧାନାଥ ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏ କାବ୍ୟର ନାମ ‘ବୈଦ୍ୟାସିକା ବାଣୀ’ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପୁଣି ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ‘ଦରବାର’ ରଖାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

‘ଦରବାର’ ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସାଟାୟାର କାବ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ‘ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦରବାରକୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସାଟାୟାର କାବ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । ଶୁଭଯୁଗର ଶେଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠକବି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ‘ଜଗତେ କେବଳ’ ଓ ‘ଲୁହା କି ହୋଇବ ସୁନା’ ଆଦି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାଟାୟାର କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ।

ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ଦରବାର’ ଏକ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିତ୍ରାକ୍ଷରୀ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ । ତେବେ ‘ସୁଇଫ୍ଟ’ଙ୍କ ଗଳିଭର ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ୍ ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ ।

ଏହା ଏକ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ରଚନା । ସେ ସମୟରେ ରାଜା, ଜମିଦାର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅହମିଆ, ଆତ୍ମବଜ୍ରାଳ ଓ ଔଚିତ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିଛି । ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ମହାରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ସେ ବାଦ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମାଜରେ

ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ଖବରରେ
ଉପହାସ କରି ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଅତେଇ ଦିନିଆ ଯଶ ଲାଗି ବାଇ
ହୋଇ ବୃଥା କାର୍ଯ୍ୟେ ମାଡ଼ିଛ କମ୍ପାଇ ।
ଭାଲିଛ ପର—ଏ କଥା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନର
ଗାଇବେ ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ।”

ଦରବାରର ଭାଷା ସହଜ ଓ ସରଳ । ଏଥିରେ ଭାଷା
ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଇବାକୁ ରାଧାନାଥ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର
ଅନ୍ୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସାବଲୀଳ ।
ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେପରି ବୁଝି ପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ରାଧାନାଥ
ଦରବାରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ ।

ରାଧାନାଥ ଅହଂକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ କେବଳ ସମାଜର
ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ
କରି ସମାଜର ଉପଦେଷ୍ଟା । ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିତ କରିବା
କବିର ଅନ୍ୟତମ ଦାୟିତ୍ବ । ତଥାପି ରାଧାନାଥ ଅତି ବିନୟ-
ସହକାରେ କହିଛନ୍ତି—

“ମଣ ନାହିଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଏସନ
ଜ୍ଞାନଦପେଁ ଜ୍ଞାନଦାତାର ଆସନ ।
ଥୋଇ ଏ ମୁକୁର ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଭାଇ
ନିଜ ମୁଖ ମୁଁ କି ନିଜେ ଦେଖୁନାହିଁ ?”

ପୁନଶ୍ଚ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପରି ମହାନ୍ ପୁରୁଷଙ୍କୁ
ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ
ସେ ଦୁଃଖକଷ୍ଟରେ ଦିନାତିପାତ କରୁଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ରାଜା ମହାରାଜ ଥାଉ ଥାଉ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର
ଫାନ ଦୁଃଖୀ ଭାବରେ ଘନ କାଟୁଥିବାରୁ ରାଧାନାଥ ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ
କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ବିରାଟ ପ୍ରତିଭା ଚିରଦିନପାଇଁ
ଜାଜୁଲ୍ଲମାନ ରହିବ ବୋଲି ରାଧାନାଥ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି
ଲେଖିଛନ୍ତି —

“ନରଦେହେ ଥିବ ଯାବତ ହୃଦୟ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତଦର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ ଲୟ ।”

ଏଥିରେ ରାଧାନାଥ ବାରବାଟୀର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ
କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନବ ଦରବାରକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ
କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜାମହାରାଜ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାକିମହୁକୁମା-
ମାନଙ୍କ ଗର୍ବ, ଅହଂକାର ଓ ବଡ଼ମାର କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭବନଶୂରତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇ
ଅଛନ୍ତି ।

ତୁଳସୀ-ସ୍ତବକ— ୧୮୯୪ ସାଲରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ତୁଳସୀ-
ସ୍ତବକ’ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଋତୁ ଯଥା ବର୍ଷା
ଓ ଶରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ବିଶିଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ କବି ତୁଳସୀ ଦାସ
ସ୍ମରଣେ “ରାମଚରିତମାନସ”ର କବି ଋଷ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଋତୁ-
ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଧାନାଥଙ୍କ ତୁଳସୀସ୍ତବକ ତାହାର ଏକ
ଅନୁବାଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ଏହାକୁ
ଅନୁବାଦ ବୋଲି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି; ଜଗନ୍ନାଥ
ଦାସଙ୍କ ଦଶମସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଆନନ୍ଦମାନେ ବର୍ଷା ଓ ଶରତର
ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ । ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର
ଯେତିକି ନିଜସ୍ବ ରହିଛି ତୁଳସୀସ୍ତବକରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ସେତେ

ନିଜସ୍ବ ଥିବାଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ । କେତେକ ଜାଗାରେ ରାଧାନାଥ
ଅବକଳ ଅନୁବାଦ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଥା—

“ଲକ୍ଷ୍ମନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋରଗନ ନାଚତ ବାରିଦ ଦେଖି
ଚୁମ୍ବି ବରଡ଼ି ରତ ହରସ ଜସ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗତ କହୁ ଦେଖି ।
(ତୁଳସୀ ଦାସ)

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦନ ଦେଖି ନାଚଇ କେଜା
ଭକତ ଯଥା ଭବ ମାୟା ଉପେକ୍ଷି । (ରାଧାନାଥ)
ଦାମିନୀ ଦମକ ରହ ନ ଦନ ମାୟା
ଖଲକେ ପ୍ରୀତି ଯଥା ଥରୁମାହିଁ । (ତୁଳସୀ ଦାସ)
ମାଳ ମାରଦମାଳେ ଖେଳେ ଚପଳା
ଖଲ ପୀରତି ପ୍ରାୟେ ସଦା ଚପଳା ।” (ରାଧାନାଥ)

ଏହିପରି ବହୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ । ସେ ସବୁର
ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ । ମୋଟ ଉପରେ ଏତିକି
କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ତୁଳସୀସ୍ତବକ ଏକ ସୁନ୍ଦର
ଅନୁଦିତ ପୁସ୍ତକ । ଅନୁବାଦରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ଯଯାତିକେଶରୀ— ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ଯଯାତିକେଶରୀ’
୧୮୯୫ ରେ ପ୍ରକାଶିତ । ଏହା ବାମଣ୍ଡା-ସୁବରାଜ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ
ଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ଏଠାରେ ଲମ୍ପଟ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା
କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ କଥା ସ୍ମରଣ ରଖାଯାଇପାରେ ଯେ
ଯେଉଁ ପରକାୟା ପ୍ରୀତିକୁ ଭଞ୍ଜକରି ଗୁଡ଼ପକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ରାଧାନାଥ
ପୁନର୍ବାର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି କାବ୍ୟର ନାୟକ ଯଯାତି ଲମ୍ପିଟ ଯୁବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ନାରାବେଶରେ ରାଜବାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜକୁମାରୀ ସହ ଗୁପ୍ତ ଡେମରେ ଯେ ମଞ୍ଜିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲମ୍ପିଟ ବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀ ପରପୁରୁଷ ହସ୍ତରେ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜ ଯୌବନ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟା ନାରୀ ତାହା ପାଠକବର୍ଗଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ନାରୀ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ଓ ଅପ୍ରାକୃତିକ କଥା । ଯଦି ବିମଳାକୁ ପୁଂସ ବେଶରେ ଦେଖି ଲଳିତା ତା' ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ତେବେ ପରିଚୟ ପାଇବାପରେ ବି ଲଳିତାର ପୂର୍ବ ଭାବ ବିଦୂରତ ନ ହେଲା କିପରି ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅବାସ୍ତବ, ତାହା ପାଠକେ ପଢ଼ିବାମାତ୍ରେ ଜାଣି ପାରିବେ—

“ବିମଳାକୁ ଜେମା ସଂକଳ୍ପେ ପୁରୁଷ
ଗଢ଼ିନେଇ ସେହିପରି,
ଲଳିତ ସମ୍ବୋଗ ଶୁଭମାନ ମନେ
ଆଚରିଲା ଅଲ୍ଲୋଦୟ ।”

ଏପରି ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ରାଧାନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବା ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ ଯଯାତିକେଶରୀ ଯାଜପୁର ନଗରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଶାସନା-
ନାମା ନରପତି । ତାଙ୍କପରି ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରଶାସନାମା ନରପତିଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କଳଙ୍କିତଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କୁ ଲମ୍ପିଟ ବେଶରେ ସଜାଇବା ରାଧାନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେତେଦୂର ସମୀଚୀନ, ତାହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ । ଯଯାତିକେଶରୀ କାବ୍ୟରେ ଯଯାତି ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି

ସୁଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ; ବରଂ ଯଯାତିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ।

(୧) ଲମ୍ପଟୀ ଯଯାତି ।

(୨) ମିଥ୍ୟବାଦୀ ଯଯାତି ।

(୩) ଶୂର ଯଯାତି ।

ପ୍ରଥମେ ଲମ୍ପଟଙ୍କ ଭଳି ନିଶୀଥରେ ରାଜଅନ୍ତଃପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରେମଭ୍ରଷା କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ନିଜେ ନାଶରୁ ପୁରୁଷଭ୍ରାତୃ ହେବାର ମିଥ୍ୟା ମନଗଢ଼ା ଗଳ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟତଃ ଯେତେବେଳେ ରାଜକର୍ତ୍ତ୍ତୃକ ଧୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜର କୌଣସି ବୀରତ୍ଵ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି । ଦେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୌରୁଷ ନୁହେଁ । ସେ ଯାହା ହେଉ, ରାଧାନାଥ ଯଯାତିକେଶରୀ କାବ୍ୟ ଲେଖି ନ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସେପରି କିଛି ଟିକି ଦିନି ନ ଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କବିତ୍ଵରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚ ଆସି ନ ଥାନ୍ତା ।

ଏହି ମହାନ ପ୍ରତିଭାବାନ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ୧୮୮୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରନାରାୟଣ ରାୟ ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀମତୀ ତାରଣୀ ଦାସୀ । ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଧାନାଥ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ (ଏବର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ) ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାଭାବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାବଶତଃ ସେ ମାତ୍ର କେତେମାସ ପରେ ପଢ଼ା ତ୍ୟାଗ କରି ବାଲେଶ୍ଵରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ । ପରେ ଘରୋଇଭାବରେ ଏଫ. ଏ (ଏବର

ଆଇ. ଏ.) ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ନିଜର ଅଧ୍ୟାପକତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଫଳରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା-ବିଭାଗର ସ୍କୁଲସମୂହର ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ।

ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଏକକ୍ଷ କରାଯାଇ “ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ” ୧୯୦୨ ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ଏହିପରି ସନ୍ଧି ବେଶିତ ହୋଇଅଛି ।

(୧) ଭାରତଗୀତିକା (୨) ମେଘଦୂତ (୩) କବିତାବଳୀ (୪) କେଦାରଗୌରୀ (୫) ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା (୬) ନନ୍ଦକେଶୁରୀ (୭) ଉଷା (୮) ପାଦାଙ୍ଗ (୯) ଚିଲିକା (୧୦) ମହାଯାତ୍ରା (୧୧) ଯଯାତିକେଶରୀ (୧୨) ଭୁଲସୀସୁବଳ (୧୩) ଭବଶୀ (୧୪) ଦରବାର (୧୫) ଦଶରଥ ବିସ୍ଫୋର (୧୬) ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ (୧୭) ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି (୧୮) କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନାବଳୀ, ଯଥା :—(୧) ଧବଳେଶ୍ଵର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ (୨) କାଳିକାସ୍ତୁତିଃ (୩) ପଞ୍ଚାଶତମ ଜୁବଲ୍ଲ-ସଙ୍ଗୀତ (୪) ଶଷ୍ଠିତମ ଜୁବଲ୍ଲ-ସଙ୍ଗୀତ (୫) ତିନିବଧୂ (୬) ବାଣହରଣ (୭) ଶୁଣାନ-ଦୃଶ୍ୟ (୮) ଏକାଗ୍ରତା (୯) ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନୟା ସନ୍ତରଣ (୧୦) ସଙ୍ଗପ୍ରତି ସଙ୍ଗଦ୍ରୋହୀ ପତିର ଉକ୍ତି (୧୧) ନିବେଦନ (୧୨) ପ୍ରତାପ-ରୁଦ୍ର ଦେବ (୧୩) ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାସ (୧୪) କେତୋଟି ଉପଦେଶ ବାକ୍ୟ (୧୫) ବନ୍ଦନା (୧୬) ସତ୍ୟବାଦୀ (୧୭) ଦ୍ଵଂସ-ଦୂତ (୧୮) ଫୁଲଗଣୀ (୧୯) ଶିବାଙ୍ଗଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ, ୧୯—ଗଦ୍ୟ ରଚନାବଳୀ :—(୧) ବିବେକୀ (୨) ଇତାଲ୍ଲପୁ ଯୁବା (୩) ପାଦାଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ଉପସଂହାର (୪) ଭବଶୀ କାବ୍ୟର

ଉପସଂହାର (୫) ଭ୍ରମଣକାରୀର ପଥ (୬) ବାମଣୀ (୭) ସାର୍-
ରଜା ବାସୁଦେବ ସୁଭଳଦେବ, K. C. I. E. (୮) ଉତ୍କଳ
ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି (୯) ଟିପାଖାତା (୧୦) ଖଣ୍ଡିଏ ପନ୍ଥ (୧୧)
ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ କଥା ।

ରାଧାନାଥଙ୍କ ସବୁ ଦୋଷ ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେ ଉତ୍କଳ
ସାହିତ୍ୟାକାଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତେଜସ୍ୱୀନ୍ ଆଲୋକଧାରୀ, ଏଥିରେ
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେ ଏକାଧାରରେ ପଣ୍ଡିତ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଥିଲେ ।
ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଦ୍ୟଭାଗକୁ ସେ ବହୁଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ
କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବହୁ କବି ଲେଖନୀ ଧାରଣ
କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକବିତାରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱିକ ବିଶେଷତ୍ୱ
ନ ଥିଲେ ହେଁ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଏଭଳି ପରିପାଟୀ ରହିଛି ଯାହା ବିସ୍ମୟ
ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଗୋଟିଏ ଦରବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେ ଏକ
ସଫଳ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିପାରେ, ମହାଭାରତର ଏକ
ସାମାନ୍ୟତମ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଯେ ଏକ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା
କରିବାର କଳ୍ପନା କରିପାରେ, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ କିପରି ମହାସ୍ୱାନ୍,
ପ୍ରତିଭା କିପରି ଘାତ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କିପରି ଅସୀମ, ତାହା କାହାରିକୁ
ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ମହାନ୍ କବି ୧୯୦୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖରେ
ଇହଲ୍ଲଳା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟାକାଶରୁ ଏକ
ମହାନ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧାମତ ନାହିଁ ।

ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ
କଟକ ସ୍କୁଲ୍‌ଭେଣ୍ଟର୍ ଷ୍ଟୋର